

لیکن اسوس کہ زمانہ نے ان کو فرصت حیات ندی، اور جناب اڈیٹر صاحب عصمت دہلی نے مرحوم کے نام کو
 کو جناب راشد انجری جھانکے دیا ہے کے ساتھ حال ہمیشہ کے نام سے شائع کیا ہے، اگر یہ حقیقت تسلیم
 کر لی جائے کہ اسے داسے واقعات پہلے ہی سے اپنا پر تو ڈالنا شروع کر دیتے ہیں تو ہم کو نظر آئے گا کہ مرحوم کے
 اگر مضامین میں حسرت دیاں نام ادا کی دنیا کامی کی تصویر موجود ہے، اور جو شخص بھی ان کی جو نامہ لکھے
 واقعت متاثر ہوئے لیکن ان مضامین کو نہیں پڑھ سکتا، طباعت و کاغذ بہت بہتر ہے صفحہ ۸۸ قیمت ۸ روپے
 منیر عصمت دہلی،

انتخاب کلیات سودا، یہ انتخاب نیشل پریس کے سلسلہ ادبیات اردو کی ۸ دین کڑی ہے
 اس کے مرتب جناب مطلب حسین صاحب بی، اے، عالی لکھنوی ہیں، اردو ادبیات کے ابتدائی دور نشتر
 میں شاید میر و سودا ہی وہ خوش قسمت شعرا ہیں جن کی کلیات کو یہ شرف حاصل ہوا، ان کا قدیم ترین مطبوعہ
 کلیات شاید وہ ہے جو رائے پین کلکتہ میں چھپا تھا، اس کے بعد مطبع نول کشور نے اسے شائع کیا، میر صاحب
 کے کلام کے متعدد انتخابات شائع ہو چکے ہیں، اور ضرورت تھی کہ کلام سودا کا بھی اس قسم کا انتخاب شائع کیا
 جاتا، ہم حضرت عالی کو اس کوشش پر مبارکباد دیتے ہیں، ابتدا میں سودا کے حالات اور ان کی شاعری
 پر تنقید ہے، اگر اسی تنقید کے سلسلہ میں یہ بھی دکھایا جاتا کہ ان سے پہلے اردو کی کیا حالت تھی، اور انھوں نے
 زبان و محاورات کی صفائی میں کیا خدمات انجام دیں، تو شاید جانا نہ ہوتا، انتخاب میں ہر صنف شاعری
 کا نمونہ موجود ہے، اردو غزلوں کے بعد فارسی اشعار کا بھی انتخاب ہے، ہر نفس انتخاب کے متعلق کچھ کہنا دشوار
 ہے، کہ ہر شخص اپنے ذائقے کے مطابق اشعار چن لیتا ہے، بہر حال اس کے ساتھ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ
 کہ سودا کے ایک طالب علم کے لئے یہ انتخاب بہت کافی ہے، اس سے ان کی شاعری کے ہر صنف کے متعلق
 مستقل رائے قائم کی جاسکتی ہے، لکھائی دھبیائی اچھی ہے، صفحات ۲۴، کتاب جلد ہے، پتہ: رام نرائن لال
 صاحب تاجر کتب الہ آباد،

جلد سیم

ماہ ذیقعد ۱۳۲۶ھ مطابق ماہ مئی ۱۹۲۸ء

عدد ۵

مضامین

شذرات

سید سلیمان ندوی

مجلس العلماء مدراس کا خطبہ صدارت

۳۲۵-۳۲۶

قدیم علوم عربیہ اور قدیم طریقہ تعلیم کی تجدید و اصلاح

۳۳۱-۳۳۲

شیخ احمد امین رکن مجلہ عربی و شرقی

۳۳۳-۳۳۴

مترجمہ مولوی معین الدین احمد صاحب ندوی

علامہ ابن الجوزی کے انکار یا ان کا رد و ناجح

۳۳۹-۳۴۰

مولانا عبد العزیز صاحبین پروفیسر عربی مسلم یونیورسٹی

۳۴۳-۳۴۴

ڈاکٹر اقبال کی اردو

۳۴۵-۳۴۶

مولوی محمد محمود زمان خان صاحب رامپوری

۳۴۷-۳۴۸

مسلمان اور عیسائیوں کی "مودت"

۳۴۹-۳۵۰

مولانا عبد السلام صاحب ندوی

۳۵۱-۳۵۲

ادبی سندھ اور پنجاب کے دو مدقون شہر

۳۵۳-۳۵۴

جامعہ مصر یہ یا مصری یونیورسٹی

۳۵۵-۳۵۶

اخبار علمیہ

۳۵۷-۳۵۸

مدائے درویش

۳۵۹-۳۶۰

جناب آجندہ صاحب حیدر آبادی

۳۶۱-۳۶۲

جذبات شائق

۳۶۳-۳۶۴

مولوی سید ابوبکر صاحب شائق کانپوری

۳۶۵-۳۶۶

مطبوعات جدیدہ

۳۶۷-۳۶۸

"ن"

شہادت

اپریل کے شہادت میں ہم نے مسلمانوں کے تمدنی و اجتماعی انقلاب پر جو خیالات ظاہر کئے تھے، ان کو اکثر اصحاب نے ان کو پسند کیا، اس مہینہ میں جو بیرونی اسلامی رسائل آئے ہیں ان سے ہمارے خیالات کی تائید ملتی ہے، پچھلا رمضان جبکہ یورپ میں ترکی مہینہ کہتے ہیں، ترکی میں جس طرح گذرا، اوسکی روداد ترکی جمہوریت نے اپنی اشاعت مورخہ ۲۰ رمضان میں اس طرح بیان کی ہے،

"اسال کے رمضان المبارک غلج لیون اور روزہ داروں کی کثرت آستانہ میں گذشتہ سالوں سے بہت زیادہ تھی، تمام بڑی بڑی جامع مسجدیں اور دفاتر مجلسین مسلمانوں سے معمور ہیں، اگر جس کی نظیر آپس (آغا جگ) سے نہیں ملتی تھی، تراویح کی جماعتوں میں بھی بڑی کثرت تھی، تمام بڑی بڑی جامع مسجدوں کے خمین تراویح و جماعت کا اہتمام تمام گنا کر اخبار مذکور لکھتا ہے، جامع مسجد حضرت ایوب اور جامع مسجد فتح میں امام ازدحام کی یہ حالت تھی کہ رمضان کے تیسرے جمعہ میں ان عظیم الشان جامع مسجدوں کے وسیع صحن ناکافی ہوئے اور سینکڑوں چٹایاں اور صوفیاں باہر گلیوں میں بچائی گئیں؟

پس اور اوسے نمونہ کی ہستیاں ترکی اور دوسرے اسلامی ملکوں میں بھی موجود ہیں، جبکہ یورپ کے پنجے سے سیاسی آزادی حاصل کرنے کی صورت میں ایک صورت نظر آتی ہے، کہ وہ یورپ کی تمدنی و معاشرتی غلامی کا حلقہ بننے لگے ہیں ذال لین،

اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے اس شہر کی صداقت کو تسلیم کر لیں تو ترکی نے بڑھوت قانون اپنے ملک سے قدیم ہلا وضع و تدن کا خاتمہ کر کے تمام یورپین وضع و معاشرت اور تمدن اختیار کر لیا، جس سے اس ملک میں اسلام کا خاتمہ ہو گیا، تو ہم کو اس منطق کے صحیح تسلیم کرنے میں قطعاً تامل ہے کہ چونکہ انھوں نے اپنی لال ٹوپی، اپنے کوٹ، چوڑے شلوار کو اتار کر فرنگی ٹوپی، چھوٹے کوٹ اور رنگ پتلون پہن لیے اسلئے وہ اسلام کے دائرہ سے خارج ہو گئے، تو کیا ہندوستان کے مسلمان پراسیاسی تمام عربوں نے نہ کیا ہوگا، کہ انھوں نے جیہ اور عربی دستار اتار کر، ہلکے اور انگرکھا، اور خالطہ پانجامہ اور جامہ اور ٹوپی پہن لی، کوٹ اور پتلون میں بھی خدا اسی طرح مل سکتا ہے جس طرح اچکن، انگرکھے، پانجامے اور دھوتی میں ان اللہ لا یظہر الی صحر کم و اجسامکم، و لکن یظہر الی قلوبکم و اعمالکم (او کما قال حدیث) اللہ تعالیٰ تمہاری جسمانی شکل و صورت کو نہیں دیکھتا، بلکہ تمہارا دل اور عمل کو دیکھتا ہے،

تھوڑی دیر کے لیے ہم اس منطق کو بھی تسلیم کرتے ہیں، اور یقین کر لیتے ہیں، کہ اس تمدنی اور معاشرتی انقلاب نے ترکی میں اسلامیت کا خاتمہ کر دیا، تو کیا اس سے یہ استدلال صحیح ہوگا، کہ چونکہ ترکی نے ایسا کر لیا، اور عربین ایسا ہو رہا ہے، اسلئے اسے ہندوستانی مسلمانوں کو بھی اسی طریقہ کو اختیار کرو، کیا کسی قوم کا کسی راستہ پر چلنا اور کسی طریقہ خاص کو اختیار کر لینا، اس راستہ کے ٹھیک ہونے، اور اس طریقہ کے درست ہونے پر دلیل و برہان ہو سکتا ہے، اجتہاد کے مدعیوں کا یہ تقلیدی استدلال کس درجہ مضحکہ خیز ہے،

کیا یہ تصویر اس قوم کی ہے جس کی نسبت یہ عام تشہیر ہو رہی ہے کہ پوری کی پوری قوم بے دینی اور الحاد میں گرفتار ہے، اور دہان سے اسلام کو بڑھوت قانون خارج کیا جا رہا ہے، تاہم یہ ظاہر ہے کہ جس طرح ہندوستان میں چوٹی کے لیڈر اور جدید تعلیم یافتہ سیاست کار مذہب کے کھیروں سے آزاد ہیں، اسی طرح اوس

کیا اگر ترکی اتحادیوں کی غلامی کو تسلیم، اور مصر برطانیہ نگرانی قبول کر لیتے تو ان دو مسلمان قوموں کا فیصلہ تمام اسلامی ملکوں کی غلامی پسندی کے لیے مثال و نظیر اور برہان و دلیل کا کام دے سکتا، کیا اس پندور میں برس کے عرصہ میں ایسی متعدد مثالیں نہیں پیش آئی ہیں کہ ترکی اور بعض اسلامی ملکوں نے فیصلہ غلط طریقہ اختیار کیا ہندوستان نے ان کی بدقت بنیہ کی، اور کٹھن منزوں میں ان کی رہنمائی اور پشیمانی کی، اور آخر تمام دنیا سے اسلام نے ان کی صحت رائے، اور صواب دید کا اقرار کیا، تو کیا یہی آج بھی نہیں ہو سکتا؟

مسلمانان ہند! تم اپنی اہمیت کو فراموش نہ کرو، تم باوجود اپنی سیاسی غلامی کے دنیا سے اسلام کی زمین کے ننگ ہو، اگر کوئی مسلمان قوم غلط راستہ پر چل رہی ہے تو اس کی غلط رو دی تمہاری ٹھوکر کا پٹ نہ ہو، تم کو خود آگے بڑھ کر صحیح راستہ کا پتہ لگانا چاہیے، اور گم کردہ راہ مسلمان قوموں کی پشیمانی اور رہنمائی کا فرض انجام دینا چاہیے، تم دوسروں کے نمونوں کی نقل نہ اتارو، بلکہ خود اپنا نمونہ ان کے سامنے پیش کرو، اور دکھا دو کہ اسلام اور دنیا دی ترقی دوبارہ کیونکر دنیا میں کیجا ہو سکتی ہے، اور تمام شریعت اور مذاہن عشق و دنوں کا کھیل کیونکر بیک دفعہ کھیلا جاسکتا ہے،

حالات کے تغیر نے ہندوستان کے بعض تعلیم یافتہ جاہلون کے لیے جدت و اجتہاد کی نئی سند پیدا کر دی ہے، اب یہ عالم ہے کہ قرآن پاک کا ہر ترجمہ پڑھنے والا قرآن پاک کی تفسیر و تشریح کا بہترین مستحق قرار پا رہا ہے، اور جس نے غلطی سے تھوڑی بہت عربی پڑھ لی ہے وہ دیگر علوم و فنون میں اپنے تصور اور عجز کا شاید اعتراف کرے تو کرے، مگر عقائد اور مسائل شریعت میں اپنے کو امام وقت اور مجتہد مطلق باور کرنے اور کرانے میں نہیں شرماتا، نظر آ رہا ہے کہ اس صوبہ میں خاص طور سے ایک ایسی انگریزی دان جہت کے افراد پیدا ہو رہے ہیں جو تھوڑی بہت عربی ادب و لغت حاصل کر کے قرآن و حدیث کے

مطالب کی تشریح میں مصروف ہیں، اور اس عربی دانی کے غرور میں ہر قسم کے مولویوں کے ننگ جود سے دنیا سے اسلام کو بپا کرنے کا عزم رکھتے ہیں، لیکن اگر عربی ادب و لغت کے یہ امام قرآن پاک اور احادیث و سنت کے معانی و مطالب کے سمجھنے کے مستحق ہیں، تو انسانی کرمی، ذکر یا انصوری، اسکندریہ، یازجی، وغیرہ شام و عراق کے موجودہ عرب عربی جو عربی ادب و لغت کے آج صحیح طور سے امام ہیں، وہ ان سے کہیں زیادہ مسلمانوں کے صحیفہ الہی اور ارشاد نبوی، اور مسائل شرعی کی تفسیر و تشریح کی اہلیت و استحقاق رکھتے ہیں، کیا یہ صحیح ہے؟

اہل نظر جانتے ہیں کہ کسی کلام کی صحیح تشریح اس کلام کے صرف مفرد الفاظ کے معنی جان لینے سے نہیں ہو سکتی، بلکہ ضرورت ہے اس عہد اور زمانہ کے ماحول کے سمجھنے کی، مکتلم کی خصوصیات اور حالات کے جاننے کی، اس کے خیالات سے کافی واقفیت کی، اس کے مجموعہ کلام کی روح اور جوہر سے آگاہی کی، اس میں مضمون کیسا، کانی میلان، طبع اور ذوق پیدا کرنے کی، اور اس مکتلم کے ساتھ عقیدت اور نیاز مندی کی تب کہیں جا کر اس کلام کا اہل مدعا اور مقصد واضح اور روشن ہوتا ہے، اگر دنیا کے بڑے بڑے اہل کلام کے کلام سمجھنے کیلئے یہ اصول ضروری ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام اور ان کے ذریعہ سے آئی ہوئی وحی کے سمجھنے کے لیے یہ کیوں ضروری نہیں،

مرزا غالب اردو کے مشکل گوشتا ہیں، ان کے اشعار کو سمجھنا ہر شخص کا کام نہیں اسی لیے بعض لوگوں نے ان کے اشعار کے لب و لہجہ میں اور انھوں نے اپنے رجات میں انکی تشریح کی ہے اور اپنا مطلب بیان کیا ہے، علاوہ ازیں بعض اہل علم نے ان کے پورے دیوان کی تشریح بھی لکھی ہیں، اور مطالب کی تشریح کی ہے، اب سوال یہ ہے کہ غالب کی شاعرانہ مطلب صحیح ہے، جسکو اس کی نکتہ آفرین و تفسیر شاعرانہ شائع نے بیان کیا ہے، یا وہ مطلب صحیح ہے جسکو غالب نے خود اپنے کسی تفسیر بیان کیا ہے، اسی ساتھ اس کا بھی جواب دینے جائے کہ قرآن پاک کی کسی آیت کی وہ تفسیر صحیح ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ہم نشینوں سے صحیح طور سے مروی ہے، یا وہ صحیح ہے جو چودہ سو برس کے بعد آپ اپنی غایت نکتہ سنجی اور دقیقہ شناسی اور حکمت پروردی سے خود سمجھا اور دوسروں کو سمجھانا چاہتے ہیں؟

مقالہ

مجلس العلماء مدراس کا خطبہ صدارت

(۲)

مسلمان اور اقتصادیات | برادران وطن! جہاں آپ پر یہ مذہبی فرائض عائد ہیں آپ دنیاوی فرائض کو بھی فراموش نہ کیجئے جنکو اگر آپ نیک نیتی اور اخلاص کیساتھ ادا کیجئے تو وہ جینہ مذہبی فرائض بھی ہیں ہندوستان کے حالات میں پچھلے دنوں جو فرقہ وارانہ انقلابات ہوئے ہیں ان سے یہ اچھی طرح ثابت ہوتا ہے کہ اس ملک میں مسلمانوں کی زندگی کے لیے یہ ضروری ہے کہ ان کی مالی اور اقتصادی حالت مضبوط اور مستحکم ہو ورنہ ایک ایسی قوم کے اندر گھرے ہیں، جنکو اپنی مالی حالت کے مضبوط رکھنے کا نہایت عمدہ سلیقہ ہے اور جو اپنی اس قوت پر بے انتہا نازان ہے، جو اس قوت کے بھروسہ پر اسلام کو اس ملک میں چیلنج دینے کے لیے آمادہ ہے۔ اس لیے مسلمانوں کو اپنی حالت پر غور کرنا چاہیے اور جس قدر جلد ممکن ہو ان کو اپنی اس حالت کے سنبھالنے کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ مدراس میں تجارت کو خاصہ فروغ حاصل ہے اور مسلمانوں کا بھی اس میں کچھ حاصل ہے، تاہم غور کیجئے تو معلوم ہوگا کہ مسلمانوں کی تجارت یہاں بھی نہایت محدود ہے، چمڑے کی تجارت یا ایک آدھ اور چیز ان کی اس تجارت کا سامان ہے، اب آپ کو آگے بڑھنا چاہیے، اور ہر قسم کی تجارت میں ہاتھ ڈالنا چاہیے، آپ خواہ شہر میں ہوں یا دیہات میں، جہاں بھی ہوں، آپ اپنے ہم وطنوں کے دوش بدوش اس آبادی کی ضروریات فراہم کرنے میں کام کریں،

مجھے اس کے ظاہر کرنے میں خوشی ہے کہ اعلائے مدراس میں مسلمان عموماً سادہ زندگی بسر کرتے ہیں، تاہم ممکن نہیں کہ وہ بھی اپنے شمالی ہند کے مسلمان بھائیوں کی طرح ہندو ہا جنوں اور ہندو ماہوکاروں کے ہاتھ میں گرفتار نہ ہوں، اگر ایسا ہے، تو بہت جلد مسلمانوں کو خطرہ سے پہلے ہوشیار اور متنبہ ہو جانا چاہیے، شمالی ہند میں تو ایسے واقعات پیش آئے ہیں کہ آریہ قرض خواہوں اور زمینداروں نے غریب مسلمان مفروضوں کا شکاروں کو ارتداد پر مجبور کیا ہے، گو امید ہے کہ ادھر ایسی صورت حال نہ ہوگی، تاہم اس ملک کے دوسرے حصوں میں اسلام پر جو کچھ گزر رہا ہے، اس کو دیکھ کر یہاں کے مسلمان عبرت حاصل کریں،

مسلمان زیادہ تر شادی غمی کے موقع پر قرض لیتے ہیں، جن مرام میں یہ روپیے خرچ کئے جاتے ہیں وہ عموماً خلاف شرع ہوتے ہیں، جسے بچنا ایک سچے مسلمان کا فرض ہے اور اگر وہ شرع کے خلاف نہ ہوں بیسے لڑکیوں کے جہیز کا سامان وغیرہ تو اس میں بھی احتیاط اور دست کے مطابق ہونے کی فید ہے، اللہ تعالیٰ زن و شوہر کی ایک صورت مالی کے متعلق ارشاد فرماتا ہے،

وَمَتَّعْنَاهُ عَلَىٰ مَوْسَمٍ قَدَرٍ ۖ وَرُحْمًا يُغْتَرَبُ فِيهِ الْمَالُ ۚ كَرَّانًا ۚ كَرَّانًا ۚ وَمَا وَفَّرْنَا بِرَأْسِ الْخَيْتِ قَدَرًا ۚ (بقعہ)

حضرت عمرؓ فرماتے ہیں کہ اے خواتین اسلام اگر دین ہر کار زیادہ نوافیلیت ہوتا تو سب سے زیادہ دین ہر کار حضرت مسلم کی بیویوں اور صاحبزادیوں کا ہوتا، لیکن ان میں کسی کا دین ہر تین سو روپے (۱۲ سو درہم) سے زیادہ نہ تھا، غمی کے موقعوں پر جو کچھ خرچ کیا جاتا ہے اور جس طرح خرچ کیا جاتا ہے، بہتر ہو کہ اس کے متعلق آپ اپنے شہر کے مستند و متدین علماء سے دریافت فرمائیں کہ میت کو تو آپ پہنچانے کا زیادہ صحیح اور بہتر طریقہ کیا ہے،

بہر حال اس وقت ہر مسلمان پر فرض ہے کہ وہ اپنی مالی حالت کی درستی میں کوشش بطبع کرے تاکہ

خیالات سے بھرتہ ہوں گے، میں اس جماعت کا رکن ہوں، جو اس ملک کی فلاح و بہبود کو صرف ہندو مسلم اتحاد پر موقوف سمجھتے ہیں، آج جو صورت حال پنجاب سے بنگال تک قائم ہے وہ ہر ہندوستانی کے لیے افسوس کے قابل ہے، خدا کا شکر ہے کہ آپکا صوبہ اس دبا سے پاک ہے، اسی لیے ہم کو آپ کے قابل فخر سرسکر ناز کی اس تقریر سے سخت تعجب ہوا جو انھوں نے ناگپور ہما سبھا کے صدر کی حیثیت سے کی، اور جنھوں نے مسلمانوں کے اخلاق پر سخت حملہ کیا، باوجود واقعات کے علم کے میں اس کی تردید میں اسی قسم کا لڑا اپنے ہموطنوں پر نہیں لگانا چاہتا، بلکہ صرف یہ کہتا ہوں کہ اگر ہندوستان کے بہترین و ماہر اس طرح کی تنگ نظری میں مبتلا ہوں گے تو کیا اس ملک کی ہستی کیلئے اب آسمان سے فوٹے آئیں گے، دیر یا سیر جب کبھی اس ملک کے باشندے کو اپنے ملک کی بھلائی کا خیال آئے گا، اس کا ذریعہ ہندو مسلم اتحاد کے سوا کوئی دوسرا نہ ہوگا۔

نارسا انبیا افسوس کہ اس باہمی ہنگامہ نے فوٹ پھانگ پہنچائی ہے کہ سیاست سے گذر کر اقتصادیات، معاشرت کا رویہ، لین دین اور مذہب تک آگیا ہے، کس قدر افسوسناک امر ہے کہ اب حالت یہاں تک پہنچی ہے کہ گذشتہ بزرگوں اور ان پیروں کی شان میں گستاخانہ کیانی ہیں، جنکا ادب مذہب و ملت سے ملحدہ ہو کر ہر فرد انسان پر واجب ہے، مسلمانوں پر فرض ہے کہ وہ کسی مذہب کے متعلق علیہ کو بھی برا نہ کہیں، کیونکہ آنحضرت معلوم سے پہلے جو ایسے بابائے ناسا گذرے ہیں، ان کے متعلق قرآن کے اصول دان من اصحابہ الا خلا فیہا نذیر، ان کا رسول یا حواری رسول ہونا ممکن اور ایسا ہی تو ہیں کفر کا خطرہ پیدا کر سکتی ہے اور اگر وہ آنحضرت معلوم کے بعد مذہبی مذہب ہوئے ہیں تو وہ انصاف و ہوشیاری سے زیادہ تو نہیں ہو سکتے، جسکے متعلق ارشاد باری ہے کہ تم کفار کے بتوں کو بھی برا نہ کہو، ایسا نہ ہو کہ وہ جذبہ انتقام میں تمہارے خدا سے برحق کو برا کہنے میں ہیں، فی سبیل اللہ عدل و انصاف علم، تو اگر خدا سے برحق کی عزت کو بچانے کے لیے خدا سے باطل کو برا کہنا جائز نہیں تو کیا، اسی طرح رسول برحق کی عزت کو بچانے کے لیے رسول باطل کو برا کہنا جائز نہ ہوگا، الحمد للہ کہ اس بارہ میں ہندوستان میں مسلمانوں کی روش فخر کا باعث رہی ہے کہ انھوں نے کبھی ہندوستان کے بزرگوں اور مکن پیروں کی شان میں گستاخی نہیں کی ہے، امید ہے کہ

مذہب بھی اس باب میں اپنی مذہبی تعلیم پر عمل کر کے اس ملک میں اسلام کا سر بلند رکھیں گے، ضرورت ہے کہ دنیا کے نام ادیان اور مذاہب کے بزرگوں اور پیغمبر کی عزت و حفاظت کی خاطر ایک قانون بنانے پر زور دیا جائے جس سے ہندو پیغمبر اسلام کا تحفظ ہو، بلکہ دنیا کے کل مذاہب کے قابل ادب اشخاص کی عزتوں کا تحفظ مقصود ہے، انسانیت اور اخلاق کا فرض ہے کہ اس مسئلہ میں ہندوستان کا ہر باشندہ ہر زبان اور منطق ہو، ابھی اسلی میں اس کے متعلق کوئی باقاعدہ قانون پیش نہیں ہوا ہے، تاہم آپ ہی کے صوبہ کے ایک سربراہ اور وہ مقنن کی زبان سے یہ بات نکلی ہے کہ اس کے الفاظ بہت سخت ہیں، لیکن کیا اس سے بھی زیادہ سخت ہیں، جو ان کا ہون اور رسالوں میں انبیاء علیہم السلام کے متعلق لکھے گئے ہیں، اس قانون کے متعلق ذمہ دار اصحاب کا اس قسم کا اعتراض اور تذنب اس قانون کے وجود ہی کو نفور دیکھا کر دے گا، مولانا محمد علی جناح نے اس بارہ میں قوم کی جو بروقت رہنمائی کی ہے، وہ تمام مسلمانوں کی شکر یہ کی مستحق ہے۔

برادران اسلام! آخر میں آپکا دوبارہ شکریہ ادا کرتا ہوں۔

واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلى اللہ تعالیٰ

علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین،

۵۔ ستمبر ۱۹۲۷ء

ہندوستانی اکادمی کو ترجموں کی ضرورت

ہندوستانی اکادمی کو ترجموں کی ضرورت ہے جو انگریزی سے ہماچارہ اور ہندی زبانوں میں ترجمہ کر سکیں، ہندوستانی اکادمی کے ملازم نہ ہونگے، جو لوگ سائنس اور ادبی کتابوں کا ترجمہ کرنا چاہتے ہوں ان کو نوٹوں کے ساتھ ۳۰ روپے تک کی نفیست دینا اور شرط طے کرنا چاہیے،

تارا چند

جنرل سکرٹری ہندوستانی اکادمی الہ آباد

اہل زبان محقق کی رائے اس میں بہت کچھ ہماری رہنمائی کر سکتی ہے، اسلئے اسکا ترجمہ خاص طور سے عربی تعلیم کے شائقین اور علماء کے لئے دلچسپ اور مفید ہوگا،

معین الدین احمد دہلوی

قدیم علوم عربیہ اور قدیم طبعیہ تعلیم کی

تجدید و اصلاح

از

شیخ احمد امین رکن معج عربی

عربی زبان اور علوم کی تعلیم کی تجدید و اصلاح کا مسئلہ آج تمام دنیاے اسلام کے ارباب فکر اور انجام میں علماء کے سامنے ہے، ہندوستان کو یہ فخر حاصل ہے کہ اسے سب سے پہلے اسکا احساس کیا، اور اب رفتہ رفتہ تمام اسلامی ملکوں میں یہ خیال پھیلتا جاتا ہے، شیخ احمد امین مصر کے مشہور فاضل اور ادیب ہیں، حال میں انھوں نے اس مسئلہ پر نہایت پر مغز اور تحقیقانہ خطبہ دیا ہے جس میں خاص طور پر عربی علم ادب کی تعلیم کے نقائص اور ان کی اصلاح پر غائر نظر ڈالی ہے، ان کے فضل و کمال کے اعتراف میں دمشق کی مشہور عربی اکاڈمی نے ان کو اپنا رکن منتخب کیا ہے، اور اس تقریب سے اپنے سالانہ مجمع اعلیٰ العربیہ میں یہ خطبہ نقل کیا ہے، چونکہ اس وقت ہندوستان میں بھی یہ مسئلہ زیر بحث ہے اور ایک

زمانہ کے مذاق اور اسکی رفتار کے ساتھ ساتھ دنیا کی تمام چیزیں بدلتی رہی ہیں، اور جو چیزیں اسکا ساتھ نہیں دیتیں وہ بالکل مٹ جاتی ہیں، یا ان کا زوال ہو جاتا ہے، ہماری عربی تالیفات اور طریقہ تعلیم بھی اس قدر ترقی اصول سے منتہی نہیں، آج سے صدیوں پیشتر جو طریقہ تعلیم رائج تھا، وہ بلا کسی ترمیم کے بعینہ آج بھی قائم ہے، اسکا نتیجہ یہ ہے کہ آج یہ دونوں چیزیں قابل کجاں ہو کر رہ گئی ہیں، اور ان کا اصل مدعا مفقود ہو گیا ہے، گویا پرانے نصاب میں اصلاح ہو چکی ہے، اور قدیم کتابوں کے ساتھ نئے علوم بھی پڑھائے جاتے ہیں، اور جدید اسلوب پر کتابیں بھی تالیف کی جاتی ہیں مگر اس مخلوط طریقہ تعلیم کا ادب بڑا اثر پڑتا ہے، تم مشرقی طلبہ پر نظر ڈالو، تو یہ اختلاف بہت نمایاں نظر آئے گا، مختلف علوم مختلف طریقوں سے پڑھائے جاتے ہیں، جو بالکل ایک دوسرے کے ضد ہیں، مثلاً نحو صرف، بلاغت، منطق اور فقہ وغیرہ کی تعلیم کا طرز قدیم ہے اور یہ طرز نئے تمدن سے میل نہیں رکھتا، نئی تہذیب اسکو بالکل نظر انداز کر کے کالعدم سمجھ لیا ہے، کیمیا، ریاضی، جغرافیہ وغیرہ جدید اسلوب سے پڑھائے جاتے ہیں، جبکہ مغرب سے نقل کیا گیا ہے، اور ان علوم کی تمام کتابیں اور تمام نظریے مغربی ہیں، آج کوئی شخص جغرافیہ ادیبی، طب طبیہ اور کیمیا ابن سینا، اور ریاضی علی کے طریقہ تالیف پر حاصل نہیں کرتا، لیکن بعض مشنری مشالین نکل آئیں، لیکن ان کا کوئی شمار نہیں، درحقیقت ان دونوں طریقوں کی منطق ہی ایک دوسرے سے مختلف بلکہ باہم متضاد ہے، یہ دونوں ایک دوسرے کی اعانت کرنے کے بجائے ایک دوسرے کے اثرات کو فنا کرتے ہیں، اسلئے طلبہ کی عقلیں اس اختلاف سے الجھ جاتی ہیں، اسلئے ضرورت ہے کہ ہم تعلیم کو ایسی مضبوط بنیاد پر قائم کریں جس کے اجزاء باہم متناسق اور معاون ہوں، اور ان کے اثرات میں تناقض نہ پیدا ہو، تاکہ طلبہ کی عقلیں بڑے اثرات سے محفوظ رہیں

چنانچہ انھوں نے ارسطو کی منطق کا لبادہ اتار کر چھپک دیا، اور اس کے پہلو پہلو ایک نئی منطق وضع کی جس کی بنیاد تمام تر شک ہے، یہ منطق اس دنیا کے تمام ان حقائق کو جنکو ہم جانتے ہیں، مشکوک بتاتی ہے، کہ حقائق کی حیثیت سے ان کی جلیج کی جائے، دنیا سے جنگ کے لئے عقول کو مسلح کیا جائے اور حقائق کے چہرہ سے بڑے بڑے ادی پردے ہٹا کر ان کو بے نقاب کیا جائے،

دونوں منطقوں میں فرق یہ ہے کہ ارسطو کی منطق اشیاء معلومہ کے اور جدید منطق اشیاء مجملہ کے اکتشاف کا نام ہے، اسکو زیادہ واضح طور پر یون سمجھنا چاہئے، کہ ارسطو کی منطق ہکو یہ سکھاتی ہے کہ چیزوں کی جیسے سورتانہ نکال کے ہرگز کھلایا جائے، بچہ کے منہ میں پستان دیکر کیونکر دودھ پلایا جائے، اور جدید منطق یہ سکھاتی ہے، کہ ہم فہم کی کھین کی طرح مختلف پھولوں سے کیونکر غذا حاصل کریں، گویا ارسطو کی منطق انکالی اور جدید منطق استقلالی ہے یعنی وہ دوسرے پر اور یہ اپنی ذات پر اعتماد کرتی ہے، ارسطو کی منطق کا عربی علوم پر یہ اثر ہے کہ عربی تالیفات میں کوئی جدت نہیں پیدا کی جاتی، بلکہ انہیں پرانے مسائل میں ترتیب کے فقرے کچر دو بدل کر دیتے ہیں ابن عربین جیسے جدت پسند مولفین کی تعداد بہت کم ہے، اسی قدامت پسندی کی بنا پر اگر سکاکی کے بعد کی تمام لغت کی کتابیں خاکدوی جائیں، ابن ہشام کے بعد کی نحو کی کتابیں جلادی جائیں، اور عباسیوں کے بعد کے منطقی مترجمات تلف کر دے جائیں، تو زیادہ نقصان نہ ہوگا، البتہ ان علوم کے علاوہ دوسرے علوم میں یہ نقائص کسی حد تک کم ہیں،

دوسری خصوصیت جو پہلی خصوصیت کا لازمی نتیجہ ہے، یہ ہے کہ عربی تالیفات اپنے عہدِ تالیف میں زمانہ کی اجتماعی حالت اور حکومت سے بالکل متاثر نہیں ہوئیں، حالانکہ علوم کو اپنے نشوونما میں اپنے زمانہ کی طبیعت سے استمداد ضروری ہے کہ اسی زمانہ کے مطابق اس زمانہ کی رائج اوقات اشیاء کی مثالیں اخذ کی جائیں، اور اسی زمانہ کی طبیعت کے مطابق اس کی غرض و غایت متعین کی جائے اور اسی کے مطابق اسلوب اور انداز بیان اختیار کئے جائیں، لیکن گویا زمانہ بدل چکا ہے، لیکن ہمارے

اس نظریہ کی مزید توضیح کے لئے اسکو یوں سمجھنا چاہئے، کہ عربی کی مختلف انواع کے متبع مولفین اور عربی تالیفات میں دو وصف بہت نمایان نظر آتے ہیں، ایک یہ کہ عربی مولفین بہت بڑی حد تک ارسطو کی منطق سے متاثر ہیں، کیونکہ عربوں نے اپنے ابتدائی علمی عہد میں ارسطو کی منطق سے بہت دہشی ظاہر کی، اور اسکا ایک ایک حرف اپنی زبان میں منتقل کر لیا، اور اس نقل میں اسقدر احتیاط سے کام لیا کہ وہی ترتیب اور وہی مثالیں بھی قائم رکھیں، اور یونانیوں کی طرح انھوں نے بھی منطق کو تمام علوم کی بنیاد قرار دیا حتیٰ کہ مذہبی علوم کی عمارت بھی اسی بنیاد پر قائم کی، چنانچہ علم کلام کی بنیاد قدامت پرستی پر قائم ہے۔

ارسطو کی منطق کی طبعی بنیاد ناقص اور قاصر ہے، کیونکہ اس میں مان لیا گیا ہے کہ اس عالم کے تمام حقائق کی اصلیت معلوم ہے، اور اب اس میں کسی مزید تحقیقات کی ضرورت باقی نہیں رہی منطق کا کام صرف اس قدر ہے کہ ہکو یہ بتائے کہ جن لوگوں کو یہ حقائق معلوم نہیں، ان کے دماغ سے ان معلومات کو ان لوگوں کے ذہن تک منتقل کیا جائے، جواب تک ان سے واقف نہیں ہیں، منطق کی تمام کتابوں میں تم کو یہ وصف نمایان طور پر نظر آئے گا، اور اس کو اس سے کوئی بحث نہیں کہ اصل قضیہ صحیح ہے یا نہیں؟ اس میں شک کیونکر پیدا ہوتا ہے؟ اس کی صحت و عدم صحت کو کیسے جانچنا چاہئے؟ ان چیزوں کے بجائے قضیہ پر صرف اشکال اور رسمیات کی حیثیت سے بحث ہوتی ہے اسکا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ذہن کو قضیہ اسکی جلیج اور دوسری نئی چیز پیدا کرنے کی طرف متوجہ نہیں ہونے دیتی، اور صرف قضایا کے کلیہ جز یہ موجبہ اور سالبہ ہونے پر اعتماد کر کے اس سے نتائج نکالے جاتے ہیں، خواہ تھوڑے قضایا غلط ہی کیوں نہ ہوں اس لئے وہ لوگ جو اس منطق کو اپنے غور و فکر کی بنیاد قرار دیکر اس میں مشغول ہوتے ہیں، وہ حقائق مہر و فہ کی شرح و توضیح اور اسکو ایک دماغ سے دوسرے دماغ کی طرف منتقل کرنے پر اکتفا کرتے ہیں اس جہود کی وجہ سے نظریوں کی جلیج ان میں شک پیدا کرنا ان کی صحت و صدا کا تجربہ کرنا اور قدیم نظریوں کے بجائے نئے نظریے قائم کرنا، ان چیزوں سے علماء عرب نقل علوم میں اپنی پہلی علمی حرکت کے بعد بہت کم متاثر ہوئے، اس کے برعکس دور جدید میں علماء مغرب اس سے بہت متاثر ہوئے ہیں

کتابوں میں اب تک وہی قدامت جلوہ گر ہے، فقہ کی کتابوں کے ابواب الطہارۃ میں ابھی تک بزازوں کے گزے پانی ناپا جاتا ہے، اور موجودہ زمانہ کے آلات پیمائش کی طرف توجہ نہیں کی جاتی ہے، زکوٰۃ میں ای "صلع" سے کام لیا جاتا ہے، نئے پیمانوں کا مطلق لحاظ نہیں کیا جاتا، "متہ" ابھی تک کرتی دوپٹہ اور چادر تک محدود ہے، زمانہ حال کے طبوسات کو کوئی خیال میں بھی نہیں لاتا، فقہ میں شرکت کی جو تقسیم، شرکت معاوضہ، شرکت عنان، شرکت وجوہ کے عنوان سے آج سے صدیوں پیشتر فقہا کر گئے ہیں، وہ علیٰ حالہ قائم ہے، بعد شرکتوں کی طرف کسی کی نظر نہیں جاتی، زکوٰۃ میں عشر و خراج ہی کا استعمال ہے، چنگی کے موجودہ نظام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ظاہر کیا جاتا، اہرام مہر کے بنانے والوں کا آج نام بھی معلوم ہو گیا، لیکن ہماری لخت کی کتابوں میں ابھی تک یہی ہے، کہ اسکو حضرت ادریس علیہ السلام یا سنان بن شبل نے بنایا تھا (غیر ذرا آبادی) چاند گرہن اور سورج گرہن کا علم انھیں پرنے طریقوں سے ماہل کیا جاتا ہے، جو نئے علوم کے بالکل منافی ہیں، اس قسم کے نقائص علم کی ہر شاخ میں موجود ہیں،

اب ہم تینوں طور پر زیادہ مہمات اور واضح الفاظ میں عربی تالیفات کے عیوب گنتے ہیں۔
(۱) بے بڑا نقص مشالوں میں یہ ہے کہ یہ ہمارے ماحول سے نہیں لی گئی ہیں، اور ہماری زندگی سے ان کی زندگی وابستہ نہیں ہے، اگر اس نقص سے قطع نظر بھی کر لیا جائے، تو ان کی قدامت ہی کا نقص کیا کم ہے، کہ صدیوں پر صدیاں اور قرون پر قرن گزر گئے، لیکن یہ مذہبی عقائد کی طرح بلا کسی ترمیم کے مجسّمہ قائم ہیں، حالانکہ اب لوگوں کو ان مشالوں سے اسی قدر نفرت ہے، جس طرح پرانے اور بوسیدہ کپڑوں سے نفرت ہو جاتی ہے،
(۲) دوسرا نقص طریقہ تالیف میں ہے، اکثر عربی تالیفوں میں ایہام و اغلاق ہوتا ہے، بعض مقامات پر یہ ایہام اس حد تک پہنچ جاتا ہے، کہ صرف رمز و کنایہ معلوم ہوتا ہے، مثلاً اصول فقہ کی کتابوں کو لو ان کے مولفین نے موضوع کے سہل اور عام فہم بنانے اور ذہن سے قریب تر کرنے میں زیادہ کوشش نہیں کی، بلکہ قدیم طرز پر متن کو مرکب بنایا پھر اس پر شرح، تفسیر، حاشیہ حاشیہ پر تقریر کے تویر تو حجاب ڈال دیا

حالانکہ مصنف کا پہلا فرض ہے کہ لکھنے کے قبل موضوع کو خوب سوچ سمجھ کر ذہن نشین کرے پھر اسکو ایسا آسان سہل اور مسلسل لکھے کہ شرح اور حاشیہ کی حاجی باقی نہ رہے،

اس نقص پر دوسرا مستزاد نقص یہ ہے کہ تمام مؤلفین ایک موضوع پر مختلف طریقوں سے لکھنے اور اس کے مختلف پہلوؤں کو اجاگر کرنے کے بجائے اسی بوسیدہ اسلوب اور پرانے ڈھربے پر چلتے ہیں، پہلے تعریف کرتے ہیں، پھر قدیم طریق سے جزئیات پر بحث ہوتی ہے، حالانکہ تعریف سے ابتداء کرنی چاہئے، خصوصاً اس صورت میں جبکہ تعریف قیق ہو اگر اسکو نظر انداز بھی کر دیا جائے، کہ طبعی طریقہ نہیں ہے، کیونکہ تعریف خاتمہ اور نتیجہ بحث ہے، اسلئے اسکو بعد میں ہونا چاہئے، تو یہی نقص کیا کم ہے، کہ اس صورت میں طلبہ کو سمجھانے میں دشواری ہوتی ہے،

(۳) تیسرا نقص عربی تالیفات کا جمود ہے، کہ جس موضوع پر اسلاف جس حد تک لکھ گئے ہیں، اس کو کافی سمجھا جاتا ہے، اسکا نتیجہ یہ ہے، کہ استاد وہ پانی کی طرح عربی تالیفات گندی ہو گئی ہیں، اور ان میں غنوت پیدا ہو گئی ہے، بلا استثناء تمام عربی مؤلفین اسی پرنے نقش قدم پر چل رہے ہیں، اور نئے مؤلفین کوئی نئی بات نہیں پیدا کرتے، گویا ہمارے علوم مکمل ہو چکے، اور اب اس میں کسی اضافے کی گنجائش نہیں ہے، نہ نیا موضوع باقی ہے، نہ نئی مثالیں باقی ہیں، نہ نیا اسلوب باقی ہے،

اس جمود کا کھلا ہوا نتیجہ ہم کو ان محلوں میں نظر آئے گا، جو عربی کے ساتھ دوسری زبانیں شروع کرتے ہیں، لیکن تھوڑے دنوں میں اجنبی زبان اچھی طرح سیکھ لیتے ہیں، بلکہ اسی قالب میں ڈہل کر عربی کو چھوڑ دیتے ہیں، یہ کیوں؟ محض اس لئے کہ دوسری زبانوں کے سیکھنے میں لذت اور اس کی کمرنگی میں راحت محسوس ہوتی ہے اور گو عربی زبان ان کی قومی زبان ہوتی ہے، اس لئے اسکو ان کے ذوق سے قریب تر ہونا چاہئے، پھر بھی طلبہ اجنبی زبانوں کی ادبیوں، ان کی تالیفات اور ان کے آداب سے واقف ہو جاتے ہیں، اگر عربی ادیبوں اور ان کی تالیفات سے واقف نہیں ہوتے، اسکا سبب یہ ہے کہ مغربی تہذیب کے تخیل میں ایک جدت ہوتی ہے

وہ زمانہ کے مذاق کے مطابق ہوتا ہے، اس میں ایک روح ہوتی ہے، ایک زندگی ہوتی ہے، ایک لطف ہوتا ہے، جبکہ عربی زبان میں نشان تک نہیں ملتا، آج عربی ادب میں ایسے افسانے اور قصے کہان ہیں جو ہماری اجتماعی زندگی کی تصویر کھینچتے ہوں، ایسے اشار کہان ہیں، جو ہمارے رجحانات سے میل کھاتے ہوں، ایسی آب و رنگ کی جاذب توجہ کتابیں کہان ہیں جنکو ہم اپنے نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کو دیکر ان کو تہذیب کا سبق دین، ایسے لطیف اور مصور قصے کہان ہیں، جنہیں ہم اپنے بچوں کو دینا چاہتے ہیں کہ اس لحاظ سے ہم بالکل ناواقف ہیں،

اب ہم مثال کے طور پر دو علموں کے غیوب دکھا کر ان کی اصلاح اور ان کے علاج کا طریقہ بتاتے ہیں،

علم بلاغت۔ اگر تم علم بلاغت پر نظر ڈالو، تو معلوم ہوگا، کہ اس کی ابتدا اس وقت ہوئی، جب علماء نے کلام کے فصیح اور غیر فصیح ہونے کے اسرار اور اسباب پر بحث شروع کی، جب ان کے سامنے قرآن کی کوئی آیت یا کوئی بیانیہ شریعت پیش کیا جاتا تھا، تو یہ انکی خوبی کے اسباب اور فصاحت کے اسرار کی علی التلیل کرتے تھے، اور یہ ابو عبیدہ محمد بن منشی المتوفی ۱۸۰ھ کا طریقہ تھا، عام طور پر علماء کی یہ روش قائم رہی، تا آنکہ عبدالقادر جانی المتوفی ۷۰۸ھ نے ان تمام مباحث کو جمع کر کے اپنی کتاب دلائل الاعجاز اور اسرار البلاغۃ میں مرتب صورت میں پیش کیا، انھوں نے اپنی تالیف میں کلام کی فصاحت و بلاغت کے اسباب کی بحث کو تالیف کی بنیاد قرار دیا، مثلاً تقدیم و تاخیر پر اس حیثیت سے بحث کی کہ اسکو عربی زبان کی فصاحت و بلاغت میں بڑا دخل ہے، ان میں بڑی خوبی یہ ہے کہ فصاحت و بلاغت کی بحثوں میں عقلی تعلیل سے زیادہ ادبی ذوق پر اعتماد کرتے ہیں، بیانیہ مثالیں دیکر پوچھتے ہیں، کہ ان سے تمہارے کوئی کیفیت یاد نہیں طاری ہوتا، اگر اسکو بدل دو تو اس کی خوبی اور اسکا لطف تو نہ جاتا رہے گا، عربی مؤلفین میں ان کو مثالوں کے انتخاب کا خاص ذوق سلیم حاصل تھا، اور اپنے مفہوم کی تعبیر نہایت دیباچہ

اور انشا پر دازانہ طرز میں کرتے تھے، اسلئے ان کا اسلوب ان کی بحثوں سے زیادہ مفید ہے، ان کے بعد جب رسکائی المتوفی ۱۲۱۰ھ کا زمانہ آیا، تو انھوں نے علم بلاغت کو منطقی رنگ میں رنگ دیا، مسائل کی تفصیل قائم کی، ہر نوع کا خاص نام رکھا، تقدیم و تاخیر اور فصل و وصل کے موقع متعین کیے، غرض بلاغت کے تمام مسائل کو محدود و محصور کر کے نہایت خشک فلسفیانہ عبارت میں ادا کیا، اسوقت سے اس علم کی حقیقی رفتار رک گئی، چنانچہ ان کے بعد کی جبقہ تالیفات ہیں، ان میں سے کسی میں کوئی مذرت نہیں ہے، بلکہ انہیں پرانے مسائل کو کسی نے مٹھون دیا، کسی نے مختصر کر دیا، کسی نے ہم عبارت کی تشریح کر دی، کسی کسی لفظ کی تفسیر کر دی، ایسے اسلئے یہ کتابیں ہمارے زمانہ کے علموں کے لئے کافی نہیں ہیں، ان سب میں وہی پرانی مثالیں ہیں، ان سے لطف حاصل ہونے کے بجائے، اور شخص پیدا ہوتا ہے،

نریڈا سدا ولہ لبدا اظفادہ لہ تعلیم بھو کشیدالما ذوجبان الکلب کان عمارا شقیق اذا التصوبان تصعد سابعنا اسی اذبا ان مشالون سے کیا خاک لطف حاصل ہوگا، سمجھ میں نہیں آتا، کہ تالیفات میں اس پرانے طرز کی اب کیا ضرورت باقی ہے، کہ تقدیم کے مقامات میں تاخیر کی، تاخیر میں، وصل فصل کے فلان فلان مواضع ہیں، ان ناموں کی جو مختلف استعاروں کے لئے وضع کئے گئے ہیں، نہ اب کوئی ضرورت باقی ہے، اور نہ ان کی کوئی قیمت ہے،

معلوم نہیں اب تالیفات میں یہ جمود کیوں ہے، حالانکہ آج کل ہمارے گرد و پیش کی ضروریات نے ہمارے ذہن اور موجد ذہن میں ایسی تشبیہیں ایسے استعارے اور ایسے کنائے پیدا کر دیے ہیں، جن کی قدرت اور زندگی سے ہمارا نفس لطف اندوز ہو سکتا ہے، علم بلاغت تو علم نفس کا خادم ہے، اس لئے جس ہم لوگوں کے ملکات اور ان کے مائل کرنے کے طریقوں کے پہچاننے میں ترقی کرتے جائیں، اسی قدر ہمارے لئے ضروری ہے کہ بلاغت کو بھی انھیں راستوں پر پھیرتے جائیں، تاکہ لوگوں کی عقلوں اور دون اور رجحانوں میں ترقی پیدا کرے،

اگر تم جدید مذاق کی بلاغت کی غرض و غایت متعین کر لو، تو تم کو قدیم بلاغت جسکو لوگ اس نام سے خبر کرتے ہیں، مضحکہ انگیز ہوگی، بلاغت کا مقصد کیا ہے؟ صرف یہ کہ اچھا لکھ سکو، اچھا بول سکوں، لیکن کیا پرانی تالیفات سے یہ مقصد حاصل ہوتا ہے؟ ہرگز نہیں بلکہ یہ عجب الٹا اثر ہے، کہ جو لوگ مکا کی اور اسکے ذیل کو جسقدر اچھا پڑھ سکتے ہیں، اسی قدر وہ لوگ خطابت اور انشا پر داری کی بلاغت سے دور ہوتے ہیں،

ہماری بلاغت کی کتابوں میں ایسے مباحث کہاں ہیں جن میں بلاغت کے تمام اوصاف اور اسکی خوبی کے تمام شرائط اور اسکے اچھے نمونے موجود ہوں، بلینے قصص اور اسکی دوسری انواع کے مباحث کہاں ہیں، ہمارے ادب کے برعکس مغربی لٹریچر کا بڑا حصہ انہیں پر مشتمل ہے، ہماری بلاغت کی کتابوں میں جملہ مناظر اور ان کے ان طریقوں کا جسکو مناظر اپنی بحثوں میں اختیار کرتے ہیں، کوئی تذکرہ نہیں، کسی کو یہ بھی نہیں معلوم کہ خطابت کیا چیز ہے، اور اسکی سیاسی و مذہبی قسمیں کیا ہیں، اور ہم کس طرح خطیب بن سکتے ہیں،

ان مذکورہ بالا چیزوں کی ہماری کتابوں میں اتنی کمی ہے، کہ ان سے طلبہ کی تشنگی نہیں ہو سکتی، ان کتابوں میں اصل موضوع کی نسبت الفاظ کے نظم و ترتیب کو زیادہ مد نظر رکھا جاتا ہے، حالانکہ حقیقت میں یہی وہ موضوع اس کی مثالیں دینی و مقامات ہیں، کہ جب ان کی تعلیم دی جائیگی، اور طلبہ کے سامنے ان کے اچھے نمونے پیش کر کے بھراؤں سے فرمائش کی جائیگی کہ اسکی نقل کریں، تب مفید نتیجہ برآمد ہوگا، اور فصیح و بلیغ اشخاص پیدا ہوں گے،

علم لغت، یہ غالباً ہم میں سے ہر شخص کو معلوم ہوگا کہ لغت انسانی مقصد کی تعبیر اور اسکے مافی الضمیر کے اظہار کا آلہ ہے، اور اسکو کارگیر و معلم، فسانہ گو اور ہر صاحب غرض اپنی غرض کو دوسرے کے سمجھانے کے کام میں لاتا ہے، گویا انسان اسکا خادم نہیں ہے، بلکہ یہ انسان کا خادم ہے، اسلئے اسکو انسان کی زندگی کے اکیسوا سوا چلنا چاہئے جب انسان کی زندگی سادی اور اسکی ضروریات مختصر ہوں، تو اسکو بھی سادہ اور مختصر چاہئے، اور جسقدر انسان اپنے مراتب و حالات میں ترقی کرتا جائے، اسقدر اس میں بھی دست اور نشو و نما

ہونی چاہئے،

یہ ایسا بدیہی اور کھلا ہوا اصول ہے کہ اسکے سامنے تمام زبانوں کو جھکنا پڑتا ہے، عربوں کی زندگی جاہلیت میں بدویانہ تھی، ان کی ضرورتیں محدود اور ان کی زندگی بسر کرنے کے وسائل بالکل سادہ تھے، ان کو ہمارے تہذیب و تمدن کی طرح صنعت و حرفت کے باریک اور زیادہ آلات کی ضرورت نہ تھی، ان کو مختلف قسم کی علمی اصطلاحوں کی حاجت نہ تھی، کیونکہ ان کا کوئی علم ہی نہ تھا، اس کا نظری اقتصاد یہ تھا، کہ اسوقت عربی زبان علوم کی اصطلاحات پیشوں کے اوزار، زریب و زینت اور عیش و تنم کے سامان اور بلند مغیبت کے تمام دوسرے لوازم سے تہی مایہ تھی،

ان کی زندگی کی اکثر ضروریات کا دار و مدار اونٹ پر تھا، کھانے پینے اور سواری کی تمام ضروریات اسی سے پوری کرتے تھے، اسلئے قدرۃ ان کی زبان میں اونٹ کے متعلق کثرت لفظ موجود تھے، اونٹ اور اس کے مختلف اجزاء کے سیکڑوں نام تھے، یہاں تک کہ اگر علماء چاہتے تو صرف اونٹ کے متعلقات پر مستقل لغات تالیف کر سکتے تھے، جیسا کہ ان چیزوں کے علاوہ دوسرا ایک لفظ بھی نہ ہوتا، جاہلیت کی زندگی جنگ جو یا نہ تھی، قبائل میں ہمیشہ جنگ چھڑی رہتی تھی، اسلئے آلات حرب میں پھل، تیر، تلواریں اور نیزہ وغیرہ کے نام کثرت سے موجود تھے، بلکہ ایک ایک ہتھیار کے کئی کئی نام تھے، جنگ کے لوازم میں جن جن معانی اور مضامین کی ضرورت ہوتی ہے، سب کی تعبیر کے لئے ان کے پاس الفاظ کا سرمایہ موجود تھا،

اس سے ہم نہایت آسانی کے ساتھ اندازہ کر سکتے ہیں، کہ عربی زبان کن چیزوں میں مستغنی اور کن چیزوں میں محتاج ہے، صحرا اور میدانون کے باشندے جو ساحلی مقامات سے دور رہتے ہیں، وہ مچھلی کو نہیں جانتے، اسلئے انکو مچھلی اور مچھلی کی مختلف قسموں کے ناموں کی ضرورت نہیں ہے، اسکے برخلاف ساحلی مقامات کے باشندوں کو ان ناموں کی سخت ضرورت ہے، اور ان کو مختلف اقسام کی نباتات یا اور جو چیزیں صحرا میں پیدا ہوتی ہیں ان کے ناموں کی ضرورت نہیں ہے،

بادت کے دور کے بعد جب عربوں میں تمدن آیا اور وہ رومیوں اور فارسیوں سے ملے، ان کے فنون
 میں آمد و رفت شروع ہوئی، وہاں زیب و زینت اور عیش و تنم کے سامان دیکھے، فنون لطیفہ اور باریک صفتیں
 نظر آئیں، حکومت اور دواویں کی تنظیم پر نظر پڑی، تمدن نے نئے معانی نئے علوم اور نئی اصطلاحوں کی ضرورت
 پیدا کی، تو انھوں نے اپنے آپ کو ان چیزوں کی تعبیر کے لئے مجبور پایا، پھر جب یہ تمام چیزیں ان کے قبضہ میں
 آگئیں، تو ان کی تعبیر کے لئے عربی لغت کو کام میں لانا ضروری ہو گیا، چنانچہ انھوں نے اپنی زبان کو زمانہ
 کے حالات کے مطابق بنالیا، حکومت اور دیوان جیسے الفاظ کے مدلولات میں دسعت پیدا کی، کہیں عجیب الفاظ
 کی تحریک کی، کہیں ان سے اشتقاق کیا، کہیں ان میں تراش تراش کی، اور ان کی بددی زبان ان کی تمدنی
 ضروریات پوری کرنے لگی، آلات موسیقی میں دف کی جگہ عود، قانون اور بربط نے لی، کھانے میں کھجور کی
 بجائے فالوہ اور کبکاج رائج ہوا، شہینہ کی جگہ کچھ کاری کے کام اور قاشانی سے گھر مزین ہوئے،
 اسکے بعد پھر جو پیدا ہو گیا، اور شریعت کی طرح لغات میں بھی اجتہاد کا دروازہ بند ہوا، پھر کسی نے
 نہ کوئی جدید لفظ وضع کیا، نہ معنی میں تغیر پیدا کیا، نہ کسی مدلول کے معنی میں دسعت دی۔

آج دولت عباسیہ کے زمانہ سے کہیں زیادہ تمدن ترقی کر گیا ہے۔ نئے تمدن نے تمام دنیا کو آخرت
 آلات اور اوزار دن سے بھر دیا ہے، زندگی بدلتی ہو گئی ہے، علوم شاخ در شاخ ہو کر بہت آگے
 بڑھ گئے ہیں، ابجی زبانوں میں ان میں سے ہر چھوٹی سی چھوٹی چیز کے مخصوص اور مستقل نام ہو گئے ہیں،

اب اگر ہم ایک طرف عربی زبان کو دیکھتے ہیں، پھر ان علوم آلات اور اختراعات پر نظر ڈالتے ہیں، تو
 عربی کا جامہ ہماری موجودہ حالت پر ٹھیک اترتا نہیں معلوم ہوتا، کہیں پر ڈھیلا ہے، کہیں پرتنگ ہے، کہیں پھٹا ہوا
 آج ہم کو شیر کے ۵۰ ناموں اور شہد کے ۸۰ ناموں کی ضرورت نہیں ہے، صرف چند نام کافی ہیں، ان کے بجائے
 آج ہم کو ان الفاظ اور اصطلاحوں کی ضرورت ہے، جو عربی زبان میں موجود نہیں ہیں،

اب ہمارے سامنے دو صورتیں ہیں، یا تو جو کچھ عربوں نے کہا ہے، اسکو مقدس سمجھ کر اسی پر تانے

میں اور کوئی نیا اضافہ نہ کریں، اس صورت میں عربی زبان لاتی اور عبری وغیرہ کی طرح ایک اثری
 زبان رہ جائے گی، یا عربی زبان کو زندہ کرنے کا قصد کر لیں، اس صورت میں ہکو زندگی کے قوانین کے
 سامنے سر جھکانا ضروری ہوگا، اور لوگوں کی زندگی کے ساتھ ساتھ چکر بچھڑاؤ اور نشو و نما حاصل کرنا ہوگا، اور
 ہکو بھی دوسری صورت اختیار کرنی چاہئے،

ذیل کے اسباب کی بنا پر ہماری اخت کی تمام کتابیں موجودہ زمانہ کے لئے بالکل ناموزن ہیں،
 (۱) ہماری لغت کی کتابیں مردہ الفاظ سے پُر ہیں، جن کا استعمال اب کہیں نہیں ہوتا، ان مردہ الفاظ کی کثرت
 سے ذہن منتشر ہو جاتا ہے، اور یہ انتشار ضروری اور عمل لغات کو حاصل کرنے میں بھی رکاوٹ پیدا کرتا ہے،
 بہر صورت یہ ہے، کہ اس قسم کی دو ایک عام اور کتابیں بھی موجود ہوں جنہیں ہر قسم کے لغات اور اصطلاحات
 مل سکیں، لیکن یہ خاص خاص صورتوں کے لئے مخصوص ہوں تاکہ لوگ عند الضرورت اس سے استفادہ کریں
 لیکن قلمی لغات جو عام طور پر رائج ہوں، ان میں صرف زندہ الفاظ اور اصطلاحات ہونے چاہئیں،

(۲) دوسرا نقص یہ ہے کہ یہ کتابیں جدید علوم کا ساتھ نہیں دیتیں، حالانکہ ان کا ساتھ دنیا ضروری ہے،
 تاکہ مثلاً جہان پر کسوت و خوں کا لفظ آئے، وہاں ہم جدید ہیئت کے آخری فیصلہ کے مطابق اس کی تشریح
 کر سکیں، جہان اہرام کا لفظ آئے، وہاں ہم وہی تشریح کر سکیں جو مصر کے علماء تاریخ نے کی ہے، جہان نباتات
 یا حیوانات کا ذکر آئے، وہاں ہکو اسکا علمی نام معلوم کرنا چاہئے، پھر علماء نباتات اور حیوانات کی رائے
 کے مطابق اسکے تمام ممیزات کی شرح کرنی چاہئے، یہی طریقہ تمام الفاظ اور اصطلاحوں میں اختیار کرنا
 چاہئے،

(۳) تیسرا اور سب سے بڑا نقص یہ ہے کہ ان میں نئی علمی اصطلاحیں نئی تمدنی ضرورتوں کے الفاظ، نئے
 اختراعات اور اکتشافات کی مصطلحات نہیں ہیں حالانکہ ان کی قدم قدم پر ضرورت پڑتی ہے،

وغیرہ وغیرہ، سو اس سے دین اور دنیا دونوں میں خرابی پیدا ہوتی ہے، دین میں تو یوں کہ شرعاً ممنوع
صفائی اور غسل جمعہ کا حکم ہے، کہ اس موقع پر لوگوں سے میل جول ہوتا ہے، پس کھا کر مسجد میں داخل ہونا
ممنوع ہے، شارع کا حکم ہے کہ انگلیوں کے پورے تک صاف کئے جائیں، اسی طرح ناخن لینا اس
کرنا، صفائی کرنا وغیرہ آداب ہیں، سو اگر یہ امور چھوڑ دئے گئے، تو گو یا چند مبتدیان ہاتھ سے دیدین، بلکہ بعض اوقات
ایسا کرنے سے عبادت ہی فاسد ہو جاتی ہے، مثلاً اگر انسان ناخن نہ لے، تو ان کے نیچے میل جمع ہو جائے گا،
جو وضو کے پانی کو اندر پہنچنے نہ دے گا، دنیاوی نقصان یہ ہے کہ بعض جسم سے بے پروا لوگ کبھی مجھ سے کان میں تین
کہنے کے لئے آگے بڑھتے ہیں، اور جب وہ باتیں شروع کر دیتے ہیں تو میں منہ نہیں موڑ سکتا، اور اسی طرح مجھے
ان کی گندہ دہنی سے سخت کوفت ہوتی ہے، شاید ان میں سے بہتر آدمی سو کر انگلیوں سے بھی دانت منہ
نہ کرتے ہوں گے، کبھی یہ عادت اندر ہی اندر بیوی کو شوہر سے بد دل کر دیتی ہے، کہ وہ خاوند سے اسکا ذکر نہیں
کر سکتی، ابن عباسؓ فرماتے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ بیوی کی دل دہی کے لئے پاک صاف رہوں، جس طرح یہ چاہتا
ہوں کہ وہ میرے لئے صاف ستھری رہے، شاید کوئی یہ کہے کہ یہ ناحق کا تصنع ہے، مگر یہ بات قابل التفات نہیں
اسلئے کہ خود خدا نے جن پیدا کرتے وقت بہت سی زیبائشوں سے آراستہ کیا ہے، بھلا آنکھوں کی پلک اور ابروؤں
چشم بیا کو حسن ترتیب صاف نہیں دکھائی پڑتی، خود سرور عالم صلعم انتہا درجہ پاک اور ستھرے رہتے اہدیت
میں ہے، کہ آپ جب ہاتھ اٹھاتے تو بغل کے نیچے کی سفیدی نمایاں ہوتی تھی آپ کی پتلی نظر آتی تو معلوم ہوتا، کہ
کھجور کا گودا ہے، کبھی آپ مسواک نہ چھوڑتے خواہ حضورؐ میں ہوں، یا سفر میں، آپ کو یہ ناپسند تھا، کہ کوئی بھی آپ سے
بدبو محسوس کرے، انسؓ ایک صحیح حدیث میں فرماتے ہیں، اللہ نے آپ کو سفید بال سے معیوب نہیں کیا تھا، (گو یا
بالوں کا سفید ہو جانا ایک غیب ہوا)، حکماء کا قول ہے کہ جس کے کپڑے پاکیزہ ہوں گے، وہ بہت سی فکروں سے
نجات پائے گا، اور جس سے خوشبو آئے گی، اُس کی عقل زیادہ ہوگی، سرور عالمؐ نے ایک روز اپنے چند اصحاب
سے فرمایا، تم میرے پاس زبردانت لیکر کیوں آتے ہو، مسواک کیا کرو، مسواک کی نماز کو دوسری نماز پر بہت

کچھ فوٹیت ہے، ستھرا آدمی اپنے تئیں خوش و خرم رکھتا ہے، اور دوسروں کو بھی راحت پہنچاتا ہے، حکماء کہتے
ہیں، جس کے ناخن لمبے ہوں گے اس کا ہاتھ کوتاہ رہے گا، پھر خلق خدا کے دلوں میں اس کو جکڑے گی، اور ہرگز نہیں
ہو جائے گا، حضورؐ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند کیا کرتے تھے، میں نے بہت سے مدعیان زہد و اتقا کو دیکھا ہے، کہ وہ
باہن ہمہ دعویٰ سارے جہان سے گندے ہیں، اسکا باعث صرف یہی ہے، کہ علم نے ان کے زہد کی کچی کو دور
نہیں کیا، حکایت ہے، کہ کسی نے داؤدؑ طائی سے کہا کہ کیا خوب ہوتا اگر آپ اپنی داڑھی میں نگلی کر لیا کرتے
وہ بولے، مجھے کچھ اور ہی مصروفیت ہے، سو یہ قول ترک سنت کے لئے ایک بہانہ ہے، واللہ

تالیف تعلیم کا مقابلہ | میں نے غور سے جو دیکھا تو معلوم ہوا کہ زبانِ تعلیم کے مقابلہ میں تالیف کا فائدہ بہت زیادہ
ہے، کہ میں عمر بھر کی محنت سے محدود و چند خاص کو فائدہ پہنچا سکتا ہوں، مگر تالیف سے بیشمار مخلوقات کو
فائدہ پہنچا سکتا ہوں، جن میں کبھی بہت سے تو ہنوز پیدا بھی نہیں ہوئے، اس کی دلیل یہ ہے کہ لوگ تقدیر کی تالیفات
سے اپنے زندہ اساتذہ کے مقابلہ میں کہیں زیادہ بہرہ اندوز ہوتے ہیں، پس عالم کو چاہئے کہ وہ ہمہ تن تصنیف
کا دلدادہ ہو جائے، بشرطیکہ وہ اپنے اندر پوری صلاحیت دیکھتا ہو، کہ ہر صنف مصنف نہیں ہے، صرف چند اشیا
کو کجا کر دینا تصنیف کا مقصد نہیں، یہ تو وہ راز ہائے سرسبز ہیں جنہ اللہ اپنے مخصوص بندوں ہی کو مطلع کرتا ہے،
صنف یا تو بھری ہوئی چیزوں کو سمیٹ کر کجا کر دیتا ہے، یا پرانگندہ چیزوں کو مرتب کرتا ہے، یا قابل تشریح باتوں
کی تشریح کرتا ہے، مفید تصنیف تو اسی طرح ہو کر تھی ہے، تصنیف کے لئے دینی عمر سے فائدہ اٹھانا چاہئے،
اسلئے کہ آغاز شباب طلب علم کے لئے ہے، اور آخر عمر حواس کی ناکارگی کے لئے یہ بات عام حالات کی بنا پر
ہے، اور نہ کوئی غیب نہیں جانتا، اس لئے حفظ و طلب علم کا زمانہ ۲۰ سال تک ہے، پھر تصنیف و تعلیم کا زمانہ ہے
بشرطیکہ توفیق الہی اوائل عمر میں شامل حال رہی ہو، اور ۲۰ سے پہلے ہی ضروری تکمیل کر لی ہو، ورنہ ذل طلب
اگر کوتاہ رہے ہوں یعنی ضروری کتابیں ہیسا نہ ہوئی ہوں، یا اوائل عمر میں راہ طلب میں کچھ رکاوٹیں حائل ہو گئی
ہوں، تو تعلیم کی انتہا ۵۰ سال تک رکھے، پھر تصنیف و تعلیم شروع کر دے، ۶۰ سال تک پھر تعلیم سماع احادیث

معرفتِ غل اور زیادہ کر دینی چاہئے، تاہم سال ۷۰ء کے بعد پھر زیادہ تر ذکرِ آخرت اور آمادگی کو چاہی ہو وقت بسر کرنا چاہئے، البتہ تحصیلِ ثواب کے لئے ضروری تعلیم و تالیف میں کوئی مضائقہ نہیں، یہ آخرت کے لئے بہترین طریقہ ہے، اب اسے ہم تن اپنے نفس کو پاک رکھنا، عادات کو درست کرنا، اور پورے طور پر اپنی غلطیوں کی اصلاح کر لینی چاہئے، اگر اسی اشارہ میں اس نے داعیِ اجل کو لبیک کہا، تو مومن کی نیتِ عمل سے کچھ بہتری ہوتی ہے، اگر اس نے یہ مدارج پائے، تو ہم بیان کر ہی چکے ہیں، کہ ہر ایک منزل میں اسے کیا کرنا چاہئے، سفیان ثوری فرماتے ہیں، جو آنحضرتؐ کی سی عمر (۳۴ سال) پائے، اسے اپنے لئے کفن طیار کر لینا چاہئے، بعض علماء ۷۰ سال کے بھی ہوئے ہیں، جس طرح امام احمد وغیرہ سو اگر انسان اس سن کو پہنچ جائے، تو اسے یقین کر لینا چاہئے، کہ وہ قبر کے گھر ہے، کھڑا ہی، اور اسے بن جو دن بھی لمبا ہو، غنیمت ہے، اور اگر روزِ شمال ہو جائیں، تو اسے ہم تن اپنی اصلاح اور طیاریِ آخرت میں مصروف ہونا چاہئے، استغفار، ذکر، محاسبہ نفس، بذلِ علم، مخالفتِ خلق کو اپنا وتیرہ بنالینا چاہئے، اور پوری کوشش کرے کہ رخصت ہونے سے پہلے ہی دنیا میں اپنی کوئی نہ کوئی یادگار چھوڑ جائے، مثلاً تلافی، تالیفات، اور صدقات، اللہ جسکو چاہتا ہے، علم سے مالا مال کر دیتا ہے، اور اس کے دل میں نیکی دال دیتا ہے، ہم دعا ہیں، کہ وہ ہمیں اپنا کرے، اور ہم سے اعراض نہ کرے، انہ قریب مجیب،

صوفیہ کے عیوب | صوفیوں نے زہد و انزادوں کے احوال پر مبنی جو غور کیا، تو اکثر کو شریعت کے جہاد سے منحرف پایا، جس کا باعث شریعت کی جہالت اور اپنی رسل سے بدعت تراشنا ہے، وہ جن آیتوں سے دلیل پکڑتے ہیں، ان کو سننے تک نہیں سمجھتے، اور جن حدیثوں سے سند لاتے ہیں، ان کے اسباب نہیں جانتے، پھر ان میں سے اکثر تو منہ پر ہوتی ہیں، انرا بخل ایک یہ ہے، کہ اللہ فرماتا ہے، **وَالْحَيٰوةُ الدُّنْيَا كَالْمَتَاعِ الْفَرَسِ** اور **إِنَّمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ**، پھر حدیث میں ہے، کہ دنیا اللہ کے نزدیک بیچ ہے، جس طرح بکری کی لاش، اس کے مالکوں کے نزدیک، سو صوفیہ نے اسی بنا پر دنیا سے انتہائی کنارہ کشی اختیار کی، حالانکہ اس کی حقیقت نہیں ہے، اور جو شخص کسی شے کی تسک نہ پہنچا ہو، اسے اس کی تعریف یا ہر ائی نہیں کرنی چاہئے۔

جب ہم غور سے دنیا کو دیکھتے ہیں، تو ہمیں یہ زمین نظر آتی ہے، جو خلقت کا مستقر ہے، اسی سے اسکو وزی ملتی ہے، اور اسی میں اس کے مردے دفن ہوتے ہیں، اور ایسی چیز لجا فائدہ رسائی کی طرح خدمت کے قابل نہیں ہو سکتی، پر زمین پر پانی، کھیتی، اور حیوانات وغیرہ ہیں، جو سب انسان کے کام کی چیزیں ہیں، انہیں سے انسان کی ہستی ہے، جو اللہ کی معرفت حاصل کر سکتا ہے، اور اطاعت و خدمت بجا لا سکتا ہے، اور جو چیز کسی با خدا اور عبادت گزار کے بقا کا باعث ہو، وہ مدح کی مستحق ہے، نہ کہ مذمت کی، سو اس سے صاف معلوم ہوا کہ دنیا میں مذمت فی الحقیقت جاہل و نافرمان کے اعمال کی ہونی چاہئے، کہ اگر اس کے پاس مال حلال کافی مقدار میں جمع ہو، اور اس کی زکوٰۃ بھی ادا کرتا ہو، تو کسی طرح وہ قابلِ ملامت نہیں ہو سکتا، حضرت زبیر بن العوامؓ، عبدالرحمن بن عوفؓ وغیرہ نے اپنے پیچھے جو گران قدر ترک چھوڑا اسکو سب جانتے ہی ہیں، حضرت علیؓ رضی اللہ عنہ کی زکوٰۃ چالیس ہزار درہم تک پہنچی تھی، ابن سعد نے اپنے پیچھے نوے ہزار چھوڑے، حضرت لیث بن سعدؓ کی سالانہ پیداوار میں ہزار تھی، سفیان ثوری رحمہ اللہ تجارت کیا کرتے تھے، اور ابن ہدی رحمہ اللہ کی پیداوار دو ہزار دینار سالانہ تھی، اور اگر منکوہ بیویاں اور کنیزیں زیادہ رکھتا ہو، تو بھی مدح کے قابل ہے، نہ کہ مذمت کے، کہ حضور صلعم کی متحدہ بیویاں اور کنیزیں تھیں، اور عام طور پر صحابہ کثرت سے بیویاں کرتے، حضرت علیؓ رضی اللہ عنہ کے پاس چار بیویاں اور سترہ کنیزیں تھیں، ان کے صاحبزادہ امام حسنؓ نے تقریباً چار سو عورتوں سے نکاح کیا، اگر نکاح کثرتِ اولاد کی نیت سے کیا جائے، تو یہ انتہا عبادت ہے، ورنہ اگر مقصد محض لذت اندوزی ہو، تو یہ بھی مباح ہے، پھر اس میں بھی عبادت کی بہت سی صورتیں پائی جاتی ہیں، مثلاً اپنے کو اور عورت کو یا عصمتِ محض رکھنا وغیرہ وغیرہ، حضرت موسیٰؑ نے اپنی عمر گرانمایہ کے دس بہترین سال شیث کی صاحبزادی کے مہر میں خدمت کرتے ہوئے بسر کئے، سو اگر نکاح شرفاً افضل نہ ہوتا، تو نبیوں کی عمر اس میں منافع نہ کی جاتی، حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں، اس امت کے بہترین لوگ وہی ہیں، جن کے ہاں بہت سی بیویاں ہوں..... خوراک سے مقصد جسم کو طاقت پہنچانا ہے، بلکہ اپنے خدا کی خدمت کر کے، سائنڈنی والے کا فرض ہے، کہ اپنی سائنڈنی کی ضروریات کا خیال رکھے، تاکہ وہ

اس کی سواری کے کام آئے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جوتا کھالیا کرتے، اگر گوشت ملتا تو کھا لیتے، اور گاہے گاہے آپ مرغ کا گوشت بھی کھاتے، اور تمام اشیاء خوردنی میں آپ کو حلال اور شہید بہت پسند تھے، آپ سے کہیں یہ روایت نہیں آئی، کہ آپ نے جائز کھانے سے انکار کیا ہو، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس قالودہ لایا گیا، آپ نے کھایا، اور بولے، یہ کیا ہے، لوگوں نے کہا نوروز کا دن ہے، تو آپ نے کہا میں ہمارے لئے تو ہر روز نوروز منایا کرو، ہاں کم سیری سے زیادہ کھانا اور پوشاک اکڑنے اور اترانے کے لئے پہننا البتہ محبوب ہے، بعض لوگوں نے جو اس سے کٹر پر تناعت کی تھی، تو اسکا سبب یہ تھا، کہ یا گل بے غل و غش حلال روزی اتنی مقدار میں نہیں ملتی، جو مقصد براری کے لئے کافی ہو، ورنہ یوں تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جوڑا پہنا تھا جو آپ کے لئے ستائیس اونٹوں کے عوض خرید لیا تھا، نیم داری رضی اللہ عنہ کے پاس ایک ہزار درہم کی قیمت کا ایک جوڑا تھا، جسین رات کو نماز پڑھا کرتے تھے، اب ایسے لوگ پیدا ہو گئے جنہوں نے زہد ظاہر کرنا شروع کیا، اور محض خواہش نفسانی سے ایک نیا طریقہ کالا، پھر اسکے اثبات کے لئے دلیلون کی تلاش ہوئی، اگر انسان کو چاہئے، کہ ابتدائے دلیل کی پیروی کرے نہ یہ کہ پہلے ایک طریقہ کی پیروی کرے، اور پھر اسکے لئے دلیل تراشے، پھر ان زہادوں کی چند تہمین ہو گئیں، بعض تو ظاہر میں تصنع سے کام لیتے ہیں، اور باطن میں شیر زبان بنانے میں خواہشات کے پیچھے دیوانہ وار چپے ہوئے ہیں، مگر پوشاک سے خلعت کو اپنے تارک دنیا ہونیکا دھوکہ دیتے ہیں، حالانکہ تارک دنیا وہ خود نہیں ہیں، بلکہ ان کی پوشاک ہے، اور جب ان کی اندرونی حالت دیکھی جائے، تو فرعون کی طرح ان کا نفس مغرور ہوتا ہے، بعض نیک دل ہیں، مگر شریعت سے مطلق بے خبر ہیں، اور بعض صدر نشین جو کر تصنیف کرتے ہیں، اور جہلا اس طریق میں ان کے پیچھے ہو لیتے ہیں، وہ ٹھیک ان اندھوں کی طرح ہیں، جو کسی اندھے کے پیچھے ہو لئے ہوں، اگر وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی روش کی پیروی کرتے، تو کبھی راہ سے نہ بھٹکتے، پہلے محققین کا قاعدہ تھا، کہ جب کوئی بڑے سے بڑا بزرگ بھی راہ شریعت سے روگردانی کرتا، تو وہ ہرگز اسکی پیروی نہ کرتے، اور بڑا انکار کر دیتے، امام احمد سے منقول ہے، کہ مروزی نے

۳۹۷ھ میں امام احمد بن حنبلہ سے کہا کہ جب تم غصہ پانی کے خواہاں ہو تو موت کو کیسے چاہو گے؟ سفیان کا پانی نکلتا

۳۹۸ھ میں امام احمد بن حنبلہ سے کہا کہ جب تم غصہ پانی کے خواہاں ہو تو موت کو کیسے چاہو گے؟ سفیان کا پانی نکلتا

۳۹۹ھ میں امام احمد بن حنبلہ سے کہا کہ جب تم غصہ پانی کے خواہاں ہو تو موت کو کیسے چاہو گے؟ سفیان کا پانی نکلتا

ہاں کہ ایک آنکھ بالکل جاتی رہی اس قسم کی ادویہ بہت سی باتیں ہیں، واعظ لوگ اسکو کرامت پر محمول کرتے ہیں، اور عوام کے سامنے یہ بہت بڑھا چڑھا کر بیان کرتے ہیں جس سے وہ یہ خیال کرنے لگتے ہیں کہ ایسا کرنے والا امام شافعی اور امام احمد سے بھی بڑے پایہ کا ہے، مگر حقیقت میں یہ بڑا گناہ اور سخت عیب ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، "تم اپنی جانوں کو اپنے ہاتھوں پر باذکر و اور آنحضرتؐ نے فرمایا ہے، تمہارے نفس کا تمہارے اوپر حق ہے، حضرت ابو بکرؓ نے ہجرت کے راستہ میں آنحضرتؐ کے لئے سایہ ڈھونڈا، ایک چٹان دکھائی دی جس کے سایہ میں آپ کے لئے کھرا بچھا دیا، امت اسلامیہ بعض پچھلے بزرگوں سے اسی قسم کی کوتاہیاں منقول ہیں، جس کے باعث صرف دوہین، جہالت، عادت، رہبانیت، حسن بصری، ہمیشہ فرقہ بندی اور مالک بن دینار کے نزدیک مذمت کیا کرتے، ایک مزید کہنے دسرخوان پر گوشت پڑا تھا، بولے، کہ مالک کی دور و میان اور فرقہ کی دور کا بیان نہیں، کبھی انھوں نے فرقہ کو کھل پینے دیکھا تو بولے اسے فرقہ جنم میں زیادہ تر کل پوش ہی لوگ ہوں گے، واعظین عموماً ان زاہدوں کی سیاست کو بڑھا چڑھا کر بیان کرتے ہیں جو غیر خوراک اور پانی کے گل کھڑے ہوئے ہوں، حالانکہ یہ بات نہایت قبیح ہے، کہ یہ اللہ کی رزائی کا امتحان لینا ہے، اور بسا ممکن ہے کہ کوئی جاہل یہ بات منکر سیاست کو اٹھ کھڑا ہو، اور راہ میں بھوکا پیاسا مرجائے، اور ان واعظ صاحب کی گردن پر اس کا خون پڑے، وہ بیان کرتے ہیں کہ ذوالنون اپنی سیاست میں ایک عورت سے ملے، آپس میں باتیں ہوئیں، مگر یہ روایتیں سناتے ہوئے شاید وہ ان صحیح حدیثوں کو بھول جاتے ہیں، جن میں ہے کہ کسی عورت کے لئے یہ حلال نہیں، کہ وہ ایک رات دن کی مسافت بذریعہ کسی محرم کے طے کرے، کبھی یہ بھی سناتے ہیں کہ چند لوگ پانی پر چلے، مگر ابراہیم حربی تو فرماتے ہیں کہ ہرگز یہ صحیح نہیں کہ کبھی کوئی پانی پر چلا ہو، اگر یہ بات انھیں سنائی جائے تو کہیں گے کہ تم تو اولیاء اللہ کی کرامتوں کو منکر ہو، نہیں ہم منکر نہیں ہیں، البتہ صحیح باتوں کے پیروکار ضرور ہیں، اور شریعت کی اتباع کے مخاطب اول اولیاء اللہ ہی تو ہیں، انہیں اپنی رائے پر نہیں چلنا چاہئے، حدیث میں ہے کہ بنی اسرائیل نے اپنی جانوں پر سختیاں شروع کیں تو اللہ نے بھی

لے بیٹے کہ ان دونوں کی طرح میں اچھے کھانے کو لات نہیں مارتا،

ان پر سختیاں ہی کی ہیں، ہمارے واعظین لوگوں کو فقر کی ترغیب دیتے ہیں، جس سے بہت سے زردار غفلت ہو گئے اور پھر اگر ضرورت ہوئی تو یا اللہ سے بگڑ بیٹھے ہیں، یا کاسہ لگائی لیکر در بدر پھرا گئے، ان کے وعظ فقر نے کتنے ہی مسلمانوں کو سخت نقصان پہنچایا، آنحضرتؐ نے تو فرمایا تھا کہ ایک تہائی پیٹ کھانے کے لئے ہے، دوسری تہائی پانی کے لئے، اور تیسری سانس کے لئے انھوں نے اسپر بھی بس نہ کی، جو اور مبالغہ کرنے لگے، ابو طالب کی قوت القلوب میں راوی ہیں کہ بعضوں کا کھانا تو بکھور کی ترہی ہی تھی، ہر رات اس کی ذرا سی رطوبت کم ہوتی، میں بیچپن میں انہیں کی آفتد کرنے لگا تھا جس سے آنت تنگ آگئی، اور کئی سال کے لئے بیمار پڑ گیا، کیا تمہارا خیال میں یہ کوئی عقل کی بات ہے، یا شرع کی، انسان کی سواری اس کے قوی ہیں، اگر انسان نے قصد ان کو کم کر دیا، تو انسا عبادت سے رجحائے گا، ہم اگر ملک روم میں جائیں، تو وہیں تمام گئے وہی لین گے، کچھی شراب کی قیمت اور بدکاری کی خرچ رہے ہوں گے، مگر وہ حکم مال غنیمت ہمارے لئے حلال ہوں گے، اگر حلال کے لئے معنے لئے جائیں کہ سونے کا دانہ جیسے کان سے نکلا ہے کبھی کسی ناجائز مصرف میں خرچ نہ ہوا ہو، سو آنحضرتؐ نے تو کبھی ایسا نہیں سچھا، تنے یہ تو سنا ہی ہوگا، کہ آپ کے لئے زکوٰۃ حرام تھی، مگر جب بریرہؓ آپ کی لونڈی، کو کسی نے کچھ گوشت بھیجا، جو بریرہؓ نے پھر آپ کو بطور تحفہ پیش کیا، تو آپ کے لئے اسکا کھانا جائز ہو گیا، کہ اب حالت بدل گئی، امام احمد فرماتے ہیں میں کم کھانا پسند نہیں کرتا، اس لئے کہ بہت سے لوگ کھانا کم کر کے فرائض سے غافل ہو گئے، یہ بات بالکل ٹھیک ہے، اس لئے کہ کم کرنا مال کم کرنے کے لئے پہلے نوافل سے اور پھر فرائض سے عاجز آ جاتا ہے، پھر یہی کی ہم خوابی سے جو اسکو باعفت رکھنے کا ذریعہ تھی، ان کے لئے روزی کمانے سے اور اور مسیون نیک کام سے جنگو وہ کیا کرتا تھا، کہیں وہ حدیثیں منکر نہیں کر سکی کی ترغیب دی ہے مگر انہی جانا کہ بھوک سے وہاں مراد یا روزہ ہے، یا انتہائی شکم سیری کی مذمت، مگر ہمیشہ کم کھانیکو اپنا وسیلہ بنا لینا، جو قوی کو کمزور بنائے بغیر نہیں

لے ۳۵۳ میں کسی زاہد سے راوی ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ گاؤں میں رہوں، مگر مجھے کوئی ادنیٰ سے ادنیٰ چیز بھی حلال نظر نہ آئی، راوی یہ کہ کبھی وہ کان سے نکلا ہے کبھی مدحرام میں خرچ نہ ہوا ہو، مگر آنحضرتؐ نے تو کبھی ایسے نہیں کھائے، گو آفاق ایک چیز ہے، مگر سخت کالیف تھا، انہیں

ہکتا، تو یہ کسی طرح جائز نہیں، ان لوگوں میں بعض گوشت خوری ترک کر دیتے ہیں حالانکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تو روزانہ گوشت کھانا پسند کرتے تھے، لو اب میں صاف صاف کہہ دیتا ہوں کہ تم میرے پاس اقوالِ جہال کو دلیل میں نہ لانا، کہ بشرِ حافی نے یوں کہا ہے، اور ابراہیم بن ادہم بھی یہی کہتے ہیں، اسلئے کہ جو شخص آنحضرتؐ اور آپ کے صحابہؓ کو دلیل لانا ہے، اس کی دلیل بہت مضبوط ہے، پھر حسن ظن کی بنا پر ان بزرگوں کے اقوال کی تاویل کی جاسکتی ہے، ایک مرتبہ میں نے اپنے ایک استاد سے اس بات کا تذکرہ کیا، یعنی کہ چند صوفیوں سے جو یہ منقول ہے، کہ انھوں نے اپنی کتابیں دفن کر دینے کی وصیت کی تھی، میں نے پوچھا اس کا سبب کیا ہے؟ استاد بولے، بہترین بات یہ ہو سکتی ہے، کہ ہم خاموش ہو جائیں، ان کی مراد یہ تھی کہ یہ بات ایسا کرنے والے کی جہالت ہے، مگر میں نے تاویل کر کے کہا کہ شاید ان کتابوں میں آراءِ جہال منقول ہوں، جنہر لوگوں سے عمل کرنا ان کا مقصد نہ ہو، ایک حدیث میں ہے، احمد بن الجوزی سے روایت کی ہے، کہ انھوں نے اپنی ساری کتابیں اٹھا کر سندھ میں غرق کر دیں اور بولے کہ اچھی دلیلیں تھیں، مگر اب میں جبکہ ہم مدلول تک پہنچ چکے، دلیلوں کی کوئی ضرورت نہیں رہی، ان حضرت سے اگر ہم حسن ظن رکھیں، تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کتابوں میں لوگوں کے وہ اقوال ہوں گے، جو موصوفوں کے خیال میں پسندیدہ نہ تھے، ورنہ اگر صحیح علوم ہوں تو یہ بدترین بربادی ہے، بے شک یہ تاویل علماء کے سلسلہ مولف نے صاف پوری اس کا ذکر کیا ہے، کہتے ہیں بعضوں نے علمی کتابیں دفن کر دیں، اور نماز روزے کے ہو بیٹھے، مگر یہ نہ سوچا کہ ان کو دفن کرنا بڑی غلطی ہے، اس لئے کہ نفس عموماً غفلت کرتا ہے، تو انہی علمی کتابوں کی بدولت وقتاً فوقتاً اس کی یاد دہانی کی جاتی ہے، یہ ہے کہ ایسے ہر گروہ کو ایک خاص دائرے سے فریب دیا ہے، ان کا مقصد کتابیں دفن کرنے سے چراغِ ہدایت کو گل کرنا تھا، تاکہ نالک تارکی میں پڑے، ایک شخص نے کسی عالم سے پوچھا کہ کیا میں کوہستانِ لکام کی طرف جائوں، (لکام واقع شام میں بزمِ عوام ابدال داؤد عبادت الہی میں مشہور ہے) تو انھوں نے بہت خوب کہا، کہ یہ تو مرا سر کا ہی ہے، اور واقعہ بھی یہی ہے، کہ زہد لوگ خفاش کی طرح روپوش ہیں، لوگوں سے کٹ کر رہنے کے اپنے کو زندہ رکھنے کے لئے، یہ بات بھی قبیحہ، بشرطیکہ انسان کو بہت سی نیکی باتوں سے نہ روکتی، مثلاً نماز، زکوٰۃ، جنازہ کی مشابہت، بیمار پر پی و غیرہ، پھر بہت بہترین کی حالت ہے، دلیر تو وہ لوگ ہیں، جو ڈرتے پڑھاتے ہیں، جواب کا درجہ ہے، الخ

کے حق میں صحیح ہے، اس لئے کہ سفیان ثوریؒ کے متعلق مردی ہے کہ انھوں نے اپنی کتابیں دفن کرنے کی وصیت کی تھی، کیونکہ انھوں نے حدیثیں جمع کر کے شوق میں ہر طب دیا، بس کی حد میں قلمبند کر لی تھیں اور ان میں تمیز کرنا سخت دشوار تھا، اس لئے تمام کو دفن کرنے کو کہا، اس طرح اگر انسان اپنی مرجع عنہ راہوں کو دفن کرے، تو یہ تاویل علماء کے حق میں تو قابلِ قبول ہے، مگر یہ زمرے صوفی جنھوں نے علماء کو ایسا کرتے دیکھا تو ان کی دیکھا دیکھی مفید کتابوں کو دفن کر دیا تاکہ وہ ان کی عبادت میں حارج نہ ہوں، سو یہ سراسر ان کی جہالت ہے، کہ وہ اس طرح ایک روشن چراغ کو بجھانا چاہتے ہیں، نیز ناجائز طور پر مالِ حلال کو غارت کر رہے ہیں، یوسف بن اسباط راوی بھی کتابیں دفن کرنے والوں میں ہیں، جو پھر حدیثیں سنائے بغیر نہ رہ سکے، ان میں گڑ بڑ کرنے لگے جس سے وہ ضحاک بن شمار ہوئے، ہم سے حمید الوہاب بن المبارک نے اپنی سند سے بیان کیا، کہ شعیب بن حرب کہتے ہیں کہ میں نے یوسف سے کہا، تم نے اپنی کتابیں کیا کیں، بولے کہ میں البحریرہ دو دواۓ دجلہ و فرات پہنچا، جب پانی خشک ہو گیا، تو ساری کتابیں دفن کر دیں، حتیٰ کہ جب پھر پانی آیا، تو وہ سب غارت ہو گئیں، میں نے کہا تم نے ایسا کیوں کیا؟ کہا میں نے پھانسی پر ایک ہی فکر رہ جائے، عیسیٰ آدم سے راوی ہیں کہ امام بخاری صدقہ کی زبانی نقل کرتے ہیں کہ یوسف بن اسباط نے اپنی کتابیں تو دفن کر دیں مگر پھر جب کبھی حدیثیں سنائے کا موقع ہوا، تو ان سے کچھ نہ کچھ نقل ضرور ظاہر ہوا، مولف کہتا ہے، بظاہر یہ مفید علمی کتابیں ہوں گی، مگر کلم علی کا بڑا ہوجس نے ایسا کچھ کرایا، جس سے ان کا مقصد نیک تھا، لیکن درحقیقت بُرا نکلا، اگر ان کی کتابیں بھی سفیان ثوریؒ کی کتابوں کی طرح تھیں جن میں ضعیف راویوں سے حدیثیں مروی تھیں، اور تمیز کرنا آسان نہ تھا، تو چند ان مضائقہ نہ تھا، مگر فکر کو ایک کرنے کا سبب جو یوسف نے بیان کیا، اس بات کی دلیل ہے، کہ وہ ایسی نہ تھیں، سو اس جہالت کا ستیاناس جس نے نیکوں پر بھی اپنا اثر ڈالا، میں ایک محترم سنی کے متعلق جن کی ہمارے دل میں بہت وقعت ہے، اور جن سے بار بار ہم غٹے جایا کرتے تھے معلوم ہوا کہ وہ ایک مرتبہ لب دریا سے دجلہ پر تھے، جہاں انھوں نے استنجا کر کے تیمم کیا، کسی نے کہا، پانی تو پاس موجود ہے، بولے، مجھے اندیشہ ہے، کہ کہیں وہاں تک نہ پہنچ سکوں، یہ بات گو دنیا کی بے ثباتی کی دلیل ہے، لیکن اگر فقہاء

اسکو سن پائین، تو ضرور سے اڑیں، اس لئے کہ تمہیں اسی وقت صحیح ہو سکتا ہے، جبکہ پانی معدوم ہو، مگر جب موجود ہو، تو تمہیں کے لئے ماحول کو حرکت دینا بڑی پہودگی ہے، پانی کی موجودگی کے یہ معنی نہیں کہ وہ بولنے والے کے پاس ہی ہو، بلکہ اگر چند گز دن کے فاصلہ پر ہو تو بھی اسکو موجود ہی کہا جائے گا، اور تمہیں کا کوئی موقع نہ ہوگا، ان حرکات پر غور کرنے سے معلوم ہوگا کہ ایک فقیر کو اس کے ماننے والے کم ہون، اور پس مرگ اس کے نام لینے والے نہ ہون پھر جی ان ہزاروں ہستیوں پر بھاری ہے، جنکو عوام بترگا چوتے ہیں، اور پس مرگ عوام کے دل کے دل اسکے جنازہ کے ساتھ ہوتے ہیں، اہل میں صرف وہ محدث ہے جس کی ہم اتباع کر سکیں، اور وہ فقیر جو شائع م کا مقصد سمجھ کر فتویٰ دیتا ہو، اسی جہالت اور گزشتگان کی بلا دلیل تقلید سے تو اللہ کی پناہ، کہ جو پہلے گھات کا پانی پی لے گا، وہ اور گھاتوں کو گدلا ہی پائے گا، سب سے بڑی بلا عوام کی تعریفیں ہیں جن سے بہت سے نفوس ہلک گئے، حضرت علی رضی فرماتے ہیں، احمقوں کے پیچھے جو تیان چٹائے جانے سے وہ اور ہی عقل کھو بیٹھے ہیں، (یعنی کہ وہ اپنے کو سمجھنے لگتے ہیں) ہم نے خود دیکھا سنہا، کہ عوام تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں فلاں تو رات بھر نہیں سوتا، اور دن بھر افطار نہیں کرتا، نہ اسے بیوی کی خبر ہے، اور نہ دنیا کی کسی خواہش کو جانتا ہے، اسکا جسم لاغر ہو گیا، اور اسکی ہڈیاں چور ہو گئیں، حتیٰ کہ وہ بیٹھے بیٹھے نماز پڑھتا ہے، سو وہ ان علماء سے بہتر ہے جو کھاتے اڑاتے ہیں، اللہ اللہ! یہ ان کا علم ہے! حالانکہ اگر ساری دنیا صرف ایک لقمہ نبجائے، جسکو وہ عالم کھائے، جو امر بالمعروف کرتا ہو، اور لوگوں کو شریعت سکھاتا ہو تو اسکا ایک ارشاد عابد کی ساری عمر کی عبادت سے بہتر ہے، حضرت عبداللہ بن عباسؓ کا قول ہے کہ ایک فقیہ شیطان پر سو عابدوں سے بھی بھاری ہے، میرا یہ بیان سنکر کہیں یہ نہ سمجھ لینا کہ میں بے عمل علماء کی تعریف کرتا ہوں، نہیں میں تو صرف اہل علماء کو سراہتا ہوں، جو اپنی جسمانی ضرورتوں کو بہتر جانتے ہیں، ان میں بعض سادہ زندگی پر قانع تھے، جیسے امام احمد و غیرہ، اور بعض پر لطیف زندگی گذارتے تھے، جیسے سفیان ثوری، با این ہمہ پر ہنر گاری ملک با این ہمہ دینداری، اور شافعی با این ہمہ فقہ دانی کبھی کسی سے ایسی چیز کا مطالبہ نہ کرنا چاہئے، جو صرف دوسرے

کے لئے آسان ہو، ورنہ پھر وہ بیکار ہو جائے گا، کہ ہر انسان اپنی ذاتی ضرورتوں کو کچھ بہتر ہی پہنچا ہے، البتہ فرماتی ہیں کہ اگر تمہارا دل فالودہ پی کر ہی ٹھیک رہتا ہے، تو پھر اسے میری باتیں سننے والے! لیکن ہر دنی زہد دیکھ کر ریج نہ جانا، اسلئے کہ سارے خوش خوردوں کا مقصد صرف خوش خوری نہیں ہے ورنہ ہر جسم سادہ زندگی کی تکالیف برداشت کرنے کے قابل خصوصاً وہ انسان جو جفا دیدہ ہو، اور دنیائے دین برداشت کر چکا ہو، یا پہلے فقر کی منزلین طے کر چکا ہو، کہ اگر وہ اپنے جسم پر رحم نہ کرے گا، تو بہت سے راجبات سے دست کش ہو جائے گا، یہ ایک محل بیان ہے، اگر میں آثار و اقوال سے اس کی تشریح کرنے جاؤں، تو بہت طویل ہو جائے گا، اس لئے میں اس کو چون ہی کہ یہ میرے دل میں گذرنا فی الغور قلیندہ کے دیتا ہوں، اللہ اس سے فائدہ پہنچائے!

تصوف کے محاسن | جب میں نے دیکھا کہ علم کے متعلق میری رائے اچھی ہے، میں اس کو تمام مشاغل پر ترجیح دیتا ہوں، اور اس میں مشغول ہونے کو نوافل سے بہتر جانتا ہوں، اور کہتا کہ اسکے نوافل سے برتر ہونے کی بڑی سے بڑی دلیل یہ ہے کہ میں نے بہت سے لوگوں کو جو نوافل عبادت میں منہک ہو کر نوافل علم سے محروم رہے ہیں، دیکھا ہے کہ وہ اصول دین پر اعتراض کرتے لگتے ہیں، میں نے اپنے تئیں اس خیال میں تو راہ راست پر پایا، البتہ ہمہ تن علمی مشاغل کا محور ہاتھا، اس لئے چلا اٹھا کہ علم کا فائدہ کیا ہوا ہوا خوف الہی کہاں ہے؟ وہ اضطراب و قلق کیسا ہوا، کیا تو نے اس امت کے بزرگوں کی عبادت و طاعت کے واقف نہیں سنئے؟ کیا آنحضرت صلی علیہ وسلم سمجھون کے سردار نہ تھے، پھر آپ اس قدر کیون نماز پڑھتے تھے کہ آپ کے پاؤں ورم ہو گیا، کیا حضرت ابو بکرؓ و ہند دل نہ رکھے، اور زائر روایہ کرتے؟ کیا حضرت عمرؓ کے رخسار میں آنسوؤں سے دو خط نہ پڑ گئے تھے؟ کیا حضرت عثمانؓ ایک رکعت ہی میں پورا قرآن ختم نہ کر دیا کرتے؟ کیا حضرت علی رضی فرمات کو اپنی محراب میں رو کر ڈاڑھی کو تر نہ کر دیا کرتے، اور کہتے، کہ اسے دنیا تو اور دن پر اپنا حال بچھا، کیا حسن بھری سخت چہن نہ رہا کرتے، کیا سعید بن المسیب نماز باجماعت کی چالیس سال

ایک برابر پابندی نہ کرتے رہے، کیا اسود بن یزید نے اس قدر روزے نہ رکھے کہ وہ سبز اور زرد ہو گئے۔
 کیا زنج بن عقیقہ کی بیٹی نے اُن سے نہ کہا کہ یہ کیا بات ہے، جو میں ادروں کو سوتے دیکھتی ہوں، مگر آپ نہیں
 سوتے، تو اسپر رنج بولے کہ تمہارے ابا کو شب خون کا اندیشہ ہے، کیا ابوکم خولانی مسجد میں کوڑا نہ لگاتے
 کہ جب نفس کسل مندی محسوس کرے، تو اس سے اس کی تنبیہ کی جائے، کیا یزید رقاشی نے چالیس سال
 مسلسل روزے نہ رکھے، پھر بھی یوں کہتے، ہائے عبادت گزار لوگ تم مجھے کہیں آگے نکل گئے، اور میں
 راہ میں ہی در ماندہ ہو گیا، کیا منصور بن معتمر نے چالیس سال روزے نہ رکھے، کیا سفیان ثوری خوف
 الہی سے خون کے آنسو نہ بہاتے، کیا ابراہیم بن ادم قرطخوف سے خون کا پیشاب نہ کرتے، کیا تم اس
 امت کے ان چار برگزیدہ، ابونور ابو صفیہ، مالک شافعی، امام غزالی اور احمد کے زہد و تقویٰ کو نہیں جانتے،
 ہائے کہیں ظاہری علم پر قانع ہو کر نہ رہ جانا، جس سے عمل فوت ہو جائے، اور تم کاہل اور اپاہج ہی رہ جاؤ
 اس سے پہلے کہ تیری صحت و جوانی جاتی رہے تو اپنے نفس کی اصلاح کر لے اور اس دعا
 سے ڈر جس سے سنبھلنے کی تجھے ہمت نہ دجائے گی، اور غور کر کہ تو میدانِ محشر میں کس عجت
 کے ساتھ ہو گا،

میں بن | اس فصل میں علماء و زماں و دونوں کے لئے نصیحت ہے، اے لوگو! یہ تو تم جانتے ہی ہو، کہ اعمال
 کا دارنیت پر ہی ہے، اور اس فرمانِ ایزدی کو سمجھتے ہی ہو کہ لا اللہ الا اللہ الخالص رفاصل عبادت اللہ
 ہی کے لئے ہے،

سلف صالحین کسی قول و عمل کی طرف اس وقت تک پیش قدمی نہ کرتے، جب تک نیت درست
 نہ ہو جائے، سوائے فقہائے زمانہ! کیا تمہاری ساری عمر جھگڑتے اور چلاتے ہی گزر جائے گی؟ اور
 کیا عوام کے جھوٹ کو دیکھ کر تم اسی طرح اپنا غلبہ دکھانے کے لئے ہنگامہ مچاتے رہو گے؟ کیا تم نے
 یہ حدیث نہیں سنی کہ جو اس مقصد سے علم سیکھے گا، کہ علماء کے سامنے اکرے، یا جہلاء سے جھگڑے، یا اس

کی وجہ سے لوگوں کے منہ اپنی طرف پھیرے تو وہ ہرگز جنت کی ہوا نہ پائے گا، پھر تم بہت جلد فتوے
 بازی شروع کر دیتے ہو، گو اس کے اہل نہ ہو، حالانکہ سلف صالحین فتویٰ دینے سے جان چڑایا کرتے تھے،
 اور اے گروہ زہاد! اللہ تمام رازوں کو جانتا ہے، بلکہ اس سے پوشیدہ تر باتوں کو بھی، پھر کیوں تم اپنا
 لباس فقراء کا سا بناتے ہو، ادویوں خواہشات نفسانی کی نگیل کے درپے ہو، تم خشوع و گریہ صرف
 جلوت میں دکھاتے ہو، نہ کہ خلوت میں، ابن سیرین لوگوں کے سامنے ہنستے اور قہقہہ لگاتے، مگر خلوت میں
 رات کا بیشتر حصہ روتے ہوئے گزار دیتے، سفیان نے اپنے ایک رفیق سے کہا، تو بڑا عجیب ہے، جو لوگوں کے
 دیکھتے نماز ادا کرتا ہے،

میں تو جھگل کی نیل گاؤں پر قربان جاؤں، جو نہ بایں چہا نا جانتی ہیں، اور نہ بھون رنگنا،
 ہائے ریاکار کا اُسدن کیا حشر ہو گا، جسدن دل کی تین نکال کر سامنے رکھ دی جائیں گی، اس لئے
 اب تو اپنی بدستی سے ہوش میں آؤ، اپنی غلطیوں سے باز آؤ، اور راہِ راست پر مستقیم ہو جاؤ، کہیں کوئی رقیبت
 کیا یہ نہ کہے، کہ ہائے حسرت! میں نے حقوق الہی کے ادا کرنے میں بہت کمی کی،

الفاروق

حضرت عمر فاروق اعظم کی لائف اور طرز حکومت، اگرچہ منسوخ شدہ صورت میں معمولی کاغذ پر اس گران پايہ کتاب کے
 بیسویں ایڈیشن فروخت ہو رہے ہیں، مگر اہل نظر کو ہمیشہ اس کے اعلیٰ ایڈیشن کی تلاش تھی، مطبع صارف نے نہایت اہتمام و سی بیغ
 سے اس کا نیا ایڈیشن تیار کرایا ہے، جو حرف بحرف نامی پریس کا پور کی نقل ہے، نہایت عمدہ کتابت اعلیٰ چھپائی، عمدہ کاغذ
 دنیا کے اسلام کارنگین نفیس نقشہ مطلقاً ٹائپل ضخامت ۳۱۲ صفحے قیمت للہ

منیہ

سلفی کا ایک بیت ہے جس میں حسن نظری کی بقایا حسن مصنوعی کی تعریف کی گئی ہے،

ڈاکٹر اقبال کی اردو

از مولوی محمد محمود زمان خان صاحب، رامپور

جولائی ۱۹۳۲ء کے مرقع لکھنؤ میں لکھنؤ کے ایک حکیم صاحب نے جو متعدد رسالوں کے مصنف ہیں، ڈاکٹر اقبال کی اردو زبان اور محاورات پر بہت سے اعتراضات کئے ہیں، اس سے کسی کو انکار نہیں کہ اقبال کی اردو زبان وہ زبان نہیں جس پر سخنوران لکھنؤ کو ناز ہے، ان کی شاعری، ضلعت، روزمرہ، اور خاص خاص محاورات میں پابندی سے آزاد ہے، اور یہ کوئی چھپا راز نہیں، یہ چیز ہمیشہ سے سب کو معلوم ہے، اور سب اس کو جانتے ہیں، اس کے لئے کسی نئی تحقیق، جدید کاوش اور تازہ کشف حقیقت کی ضرورت نہیں پابند وضع، اور اہل تقلید قدیم حاجت ہمیشہ ان کی زبان پر ناک بھون چڑھاتی رہی ہے،

لیکن یہ دیکھ کر افسوس ہوا کہ اس غصہ و غضب اور طیش کی حالت میں مضمون نگار کو صحیح و غلط اور صواب و خطا کی تمیز بھی نہ رہی، اور متعدد غلطیوں کے ارتکاب سے خواص کی نظر میں خود اپنے کو مضحکہ انگیز بنالیا،

مضمون نگار کے شطیحات کو چھوڑ کر ہم اصل اعتراضات کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، ان تمام اعتراضات کا منشا صرف چند الفاظ کا الٹ پھیر، اور ان کا بجایا بجایا استعمال ہے، اصل یہ ہے کہ شاعری کا مفہوم، عام لوگوں کے نزدیک صرف اسی قدر ہے، کہ بندھے ہوئے الفاظ، مڑے ہوئے محاورات، اور مقرر شدہ روزمرہ میں چند فرسودہ اور بار بار کے دہرائے ہوئے خیالات کو ردیف و قافیہ کی رعایت کے ساتھ ادا کر دینا، ظاہر ہے کہ اگر شاعری کا یہ مفہوم ہے، تو یقیناً ہندوستان کا شاعر ڈاکٹر اقبال شاعر نہیں، لیکن اگر شاعری کا مفہوم جذبات اور دلی احساسات کا موزون نمونہ میں اس طرح ادا کرنا کہ اس سے خود شاعر کی تربت ظاہر ہو، اور ان میں سنسنے والوں کو تڑپا دینے کی صلاحیت ہو تو بے شبہ ڈاکٹر اقبال کا شمار اپنے وقت کے سب سے بڑے شاعر

میں ہے،

شاعری کی دنیا میں لفظ و معنی کی جنگ بہت پرانی ہے، اس جنگ کے سر کے عربی، فارسی اور اردو سب میں قائم ہیں، اور قائم رہیں گے، جو شعر صرف الفاظ کی صحت اور شان و شوکت کے قائل ہیں ان کو معنی کی طرف توجہ کرنے کی بہت کم فرصت ملی ہے، ملک الشعراء خاقانی کی لفظی صنایع میں کس کو کام ہے، اور کس نے ان کی شکل پسندی، اور کوہ کندن و کاہ بر آوردن کی محنت کی داغ بیل دی، لیکن کیا ان کا ایک شریخی دیون کو متاثر، جذبات کو براہ گنجشہ، اور احساسات کو مستحکم کر سکا، مولانا روم کا کلام شاعری کے مستند نمونہ کو اکثر تو تیار رہا ہے، اور الفاظ میں دست بردان کی شاعری کی خاص خصوصیت ہے، تاہم صدیاں گزریں، ان کا کلام دلوں کو وجد و روح کو تشکین بخش رہا ہے، دلائل الاعجاز عربی علم فصاحت و بلاغت کے پہلے بانی عبدالقادر جرجانی انہیں الفاظ کے پھیر میں ہیں مگر عربی فن نقد شعر کا پہلا مدون ابن قدامہ الفاظ سے ٹھکانے کی تفصیل پڑانے کا مول قائم کرتا ہے،

ابھی ایک دوئل پہلے اردو میں غالب اور ذوق کے درمیان یہی محرم برپا تھا، غرض لفظ و معنی شاعری کی ظاہریت اور باطنیت کی یہ دو تسمین بہت پرانی ہیں، اور ڈاکٹر اقبال کی شاعری اس جنگ کی پہلی مثال نہیں ہے،

لفظی شاعری بند ہے ہوئے خیالات، محاورات اور روزمرہ اور لفظی رسوم اور پابندیوں کے ساتھ ہمارے شعراء اس لئے ادا کرتے ہیں، اور کر سکتے ہیں، کہ ان کو بزرگوں کے مترکہ شغل الفاظ کے ساتھ خیالات اور مضامین بھی ترکہ میں ملا آتے ہیں، اور انہیں کو الٹ پٹ کر وہ دہرائے ہیں اس لئے نئے الفاظ و محاورات کی ان کو ضرورت نہیں ہوتی، لیکن ایسے شاعر کے لئے جنگ و قوام کے عروج و زوال زمانہ کے لطف و تحول و انقلاب نفسیات اجتماع کے رموز و اسرار، مردہ دلوں کے قومی و مذہبی جذبات اور سینکڑوں ایسے جدید مضامین و خیالات کو جواب تک اردو میں ادا نہیں ہوئے تھے، ادا کرنے پڑے، صرف بزرگوں کے مترکہ الفاظ و محاورات

میں اسکو محدود رہنے پر مجبور کرنا خود درجہ ظلم اور بے انصافی ہے،

با این ہمہ جس قسم کے اعتراضات کا فرق "مضمون نگار مرتق نے پیش کیا ہے، وہ کچھ زیادہ دلکش اور دلغریب نہیں ہے،

شروع میں ہمارے دوست "مردہ جذبات" اور "مردہ خیالات" کو اردو شاعری کا سنگ بنیاد قرار دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ "فارسی شاعری کا ناکارہ اور خرب اخلاق حقدار دین منتقل ہونے لگا..... اور ایک صدی سے زیادہ زمانہ تک ہماری زبان نے اس کے سوائے کہ چند محدود اور تنگ دائروں میں گردش کرتی رہی، اور اپنے ہم آواز اثرات سے ہمارے عادات و اطوار کو بگاڑتی رہی، سوسائٹی کا کوئی مفید کام انجام نہیں دیا، دوسری جگہ طرز جدید کی شاعری میں پرانی شاعری کے برابر مزہ نہ ہونے کی بھی شکایت کرتے ہیں، اور اجمالی طور پر بے عنوانیوں کو اسکا محرک اٹھا کر دیتے ہیں، کاش! حکیم صاحب اپنے مزہ کی تفصیل میں اسقدر تلخ لڑائی سے کام نہ لیتے، اور اس کے بجائے بے عنوانیوں کی تفصیلی مثالیں دیکر ایسے واضح اور روشن طریقہ سے بیان کرتے جس سے ناظرین کے لئے کوئی صحیح نقشہ عمل پیش نظر ہو جاتا،

دوسرے مقام پر جہان انگریزی سلطنت کی برکات سے تجدید و اصلاح شاعری کا ذکر فرمایا ہے، وہاں قدیم شاعری پر جن طعن اور ردی اعتبارات و اصلاح قوم وغیرہ کی طرف توجہ دلاتے ہوئے مولانا حالی کو موجود طرز جمید اور غالب کو پیش رو و مصلح اعظم شہرہ آفرین فرمایا ہے، لیکن کچھ ہی آگے چلکر حالی کی تردید و تنقید پر کمر بستہ ہو کر لیا جاتا ہے کہ: انھوں نے قدیم اور مقررہ اصول شاعری کو بھی نظر انداز کر دیا، اور اردو شاعری کو انگریزی ٹنل کا لباس پہنا دیا ہے، اور قدیم ٹنل کو بالکل ترک کر دیا ہے، اس تعارض بیان کی تطبیق تو مشکل ہے، لہذا مولانا حالی کی نقطہ نظر کو اس موقع پر بوضاحت عرض کرنا ضروری خیال کرتا ہوں تاکہ حکیم صاحب کے ریمارک کا جس وضع اظہار میں اس پر ہر مصلحی حالت میں ناظرین کے پیش نظر ہو جائے،

مولانا حالی نے مقدمہ شاعر شاعری میں نہایت ملل طور پر تمام اصنافِ سخن سے بحث کر کے اصلاح کا

حق ادا کیا ہے، غزل کے بارہ میں فرماتے ہیں کہ "فی زمانہ غزل میں عشقیہ مضامین کے سوا چارہ نہیں، لیکن شاعر بازی کا اہتمام اپنے اوپر باندھنا، اور اپنے کو رسوا و ذلیل کرنا مناسب نہیں، کیونکہ عشق کا دائرہ اسقدر تنگ نہیں ہے بلکہ خدا کے ساتھ، ماں باپ کیسے، بیوی کیساتھ، وطن، قیوم اور ملک کیسے ہو سکتا ہے،.....

..... آخر میں تحریر فرماتے ہیں کہ "غزل کو عشق کے دائرہ میں محدود کر کے ہر قسم کے خیالات کا آرگن بنانا چاہیے، نیچرل شاعری پھیلائیے صرف یہ طریقہ ہی کہ ہر قسم کے لطیف خیالات بیان کئے جائیں، اور تمام جذبات انسانی کے اظہار کا آلہ بنایا جائے، اور اجنبی و غیر مانوس الفاظ میں ظاہر کیا جائے، اسلوب قدیم ہے جس سے کان آشنا ہو گئے ہیں، اور وہی خیالات رہیں، مثلاً آسمان کا گردش کرنا عناصر کا چار پر منحصر ہونا وغیرہ، لیکن انہی بے اصل باتوں کے پیرایہ میں نیچرل خیالات اور حقائق کو ادا کرے، درمیان کے موثر انچرڈن سے ہاتھ دھونا پڑے گا، غرض نا معلوم طور پر رفتہ رفتہ ترقی کرتے چلے جائیں" مولانا حالی کے مذکورہ خیالات سے یہ بات بخوبی ثابت ہو گئی، کہ مولانا کا مفہوم سمجھنے میں مضمون نگار ایک ناقابلِ غماض غلطی کا ارتکاب کیا ہے۔

پہلا اعتراض

آہ تو جبری ہوئی دلی میں آرمیدہ ہے گلشنِ دیر میں تیرا ہم نوا خوابیدہ ہے

اعتراض ہے کہ یہ ہم سے اردو کہیں یا فارسی گویا، آرمیدہ "و خوابیدہ" کے فارسی اسم مفعول نے شعر کو اردو سے فارسی بنا دیا ہے، لیکن اگر ہم اپنی بول چال میں کہیں کہ آج میرا دل "پر مردہ" یا "آفسردہ" ہے، تو غالباً اس پر اردو کے اطلاق میں کوئی عذر مانع نہ آسکے گا،

اس موقع پر غالب ہی کے دو شعر کیون نقل کروں جبکہ ہمارا دوست باوجود غلبہ فارسیت کے موجود سخن

اور صبحِ اکمل تسلیم کر چکے ہیں،

بلکہ ہون غالب اسیری میں بھی آتش زہریلا
موتے آتش دیدہ و حلقہ مری زنجیر کا
یہ جانتا ہوں کہ تو اور پانچ مکتوب
مگر رسم زدہ ہوں ذوق خامہ فرسا کا
اس سے بھی زیادہ ستر مثال خود شراے لکھنؤ کی ہے خواجہ ذریعہ کہتے ہیں،

کر دیا ہے غم نے کا ہید و بے کیا ہے عجب
استخوان تن سے جو نکلیں کہر باکیواسطے
حکیم مومن کا شہر ہے،

غل پذیر و طوبت ہوا دماغ بہار
عجب کہ سبزہ خوابیدہ کونہ ہو کا بوس

آتش

نزدیک آبِ حلی ہے سواری بہار کی
برگ خزان رسیدہ گلستان سے دور ہوں
یہ تو نفی ضرورت تھی، بے ضرورت کی مثال بھی ملاحظہ فرمائے

نفس دزدیدہ آتکے یکا میری بالین پر
نہیں تاب نفس مجھ کو بھی ایسی توانی پر
وہ نالان ہوں آتکے جب رنگ آتکے نالوکی
ہر رنگ پریدہ طاہر روح خفانی ہے

خواجہ آتش کی ایک پوری غزل اسی رنگ میں ہے، کشیدہ ہونا تھا، بریدہ ہونا تھا، دریدہ ہونا تھا
رسیدہ ہونا تھا،

۲

نہیں منت کش تا پتہ شنیدن داستان میری
خوشی گفتگو ہے بے زبانی ہے زبان میری

بیان صدر شنیدن پر اعتراض ہے کہ کسی زبان کے مصدر کا دوسری زبان میں استعمال کرنا ناجائز ہے
اور اسی سلسلہ میں مرزا غالب کی بے احتیاطی کو بھی تسلیم کر لیا ہے، کیونکہ انھوں نے بھی ”آگہی دامن شنیدن“ بقدر چاہا
بجھائے ”میں بھی غلطی کی ہے، لطف یہ کہ اعتراض کا مفہوم مفہوم عام ہے کہ عربی و فارسی و بھاشا کی کوئی قید نہیں، بلکہ
ایک عام کہیے بیان فرمایا گیا ہے، اور جہاں تک تیاں کیا جاتا ہے، کتب قواعد کے صفحات ابھی اس ایجاب

سے محروم ہیں، کیا ہماری اردو زبان میں دوسری زبان کا کوئی مصدر استعمال میں نہیں ہے
سب جانتے ہیں کہ ایک دو نہیں ہزاروں مصادر اس میں استعمال ہوئے ہیں اور ہوتے ہیں
مصادر کی مثالیں ملاحظہ کیجئے

ذره اپنا بھی حقیقت میں ہے دریا لیکن
ہو تقلید تنگ نظر فی منصور نہیں

فرق یہ ہے کہ یہاں ”تقلید“ (مصدر عربی) مضاف اور وہاں ”شنیدن“ (مصدر فارسی) مضاف الیہ ہے
آتش خاص مصدر کے معنی میں عربی مصدر کو استعمال کرتے ہیں،

آتی ہے کس طرح سے میری قبض روح کو
دیکھوں تو موت ڈھونڈ رہی ہے بہانہ کیا

فارسی مصدر بھی ملاحظہ ہو حکیم مومن کہتے ہیں،

طلسم ماہ لکھوں گر پے زبان بستن
بنائے ہر دین، چرخ نقطہ جاسوس

دم گلشت وہ سبک رفتن
اہتراز نسیم بستانی،

۳

ہے نین دہر کی زینت ہمیشہ نام نو
ادریستی رہی آبتن اقوام نو

اس شعر میں آبتن اقوام نو کی ترکیب کو نا درست ظاہر فرمایا گیا ہے، حالانکہ آبتن بمعنی حاملہ ہے،

ترکیب کی درستی میں تو کوئی شبہ نہیں، البتہ محل استعمال زیر بحث ہو سکتا ہے لیکن اول تو وہ داخل اعتراض نہیں، دوسرے

فارسی ترکیب اور اضافتوں کی اکثریت اردو میں تقلید فارسی کی بدولت ہمیشہ سے رہی ہے، اور قائم رہے گی، اردو

کا پتلہ صرف ایک بلکہ چند زبانوں کی صنایعوں کا نمونہ ہے، نہ وہ بھاشا ہی کا غلام دائمی ہے، نہ فارسی و عربی کا

بندہ ترخید ہے، اگر محض وہ ترکیب الفاظ جو شراے سلف کے عہد میں متعمل ہو چکے ہیں، قابل پابندی خیال کرتے

ہیں، تو تر و کات کا کیا علاج کریں گے، اور ان کے بعد جو جدید ادبی ضرورتیں علوم جدید کی بدولت جوق جوق برپا

ہو رہی ہیں، ان کے متلاطم دریا ان تنگ کوزوں میں کیونکر بند ہو سکیں گے، یہی ایک بدیہی بات ہے، کہ ان کی دوسرے

زبان بجائے وسیع ہونے کے حد درجہ تنگ ہو جائے گی، اور اس عہد ترقی میں وہ ایک باقاعدہ اور مکمل زبان کہلانے کے ہرگز قابل نہ ہو سکے گی، جس طرح فارسی یا کسی دوسری زبان کے بے موقع الفاظ کی کثرت محبوبہ، اسی طرح ادبی محتاج دلیل نہیں، کہ فارسی کی نفیس و چست ترکیب، اضافتوں کے اختصار، شکوت الفاظ میں بھی جو خوبیاں ہیں، وہ بے مثل ہونے کی وجہ سے کسی طرح قابل ترک نہیں ہو سکتیں۔ اور فارسی مصدر و ن کے استعمال پر ابھی بحث ہو چکی ہے، تکرار کی حاجت نہیں،

۴

جلوہ یوسف گم گشتہ دکھا کر ان کو پیش آمادہ تر از خون زلیخت کر دین
فرماتے ہیں، ”کچھ بے جوڑی ترکیب“ نہ معلوم اسکا جوڑ کہاں سے کھل گیا، ”پیش آمادہ تر“ ہم بفضل تھا
ترے ”از پر“ اور ”آئے خون زلیخت“ پر مجبور کیا، اور یہ مرکب بحیثیت کلمہ واحد کر دین ”کا مفعول ہو گیا،
مطلب بھی صاف ہو کہ ان کو یوسف گم گشتہ کا جلوہ دکھا کر خون زلیخت سے زیادہ بقرار کر دین، تو اپنی
اضافات سے کسی شہر ترین شاعر کا کلام بھی محفوظ نہیں، اور غالباً ہر شاعر اختصار کلام کی ضرورت سے مجبور
ہو کر انکی پناہ میں آجاتا ہے،
مومن کا شعر ہے،

شگفتہ تری چمن رود و ہاے جنت سے ہنسی کی جا نہیں گروہ و نشین و عبوس

۵

پر واز تجھ سے کرتا ہے اسے شمع بیار کیون

یہاں مضمون نگار تجھ کو کی اصلاح دی ہے، حالانکہ پیار سے محبت کے موقع پر ”سے“ کا لانا ہی ضروری ہے، البتہ جہاں پیار سے بوسہ وغیرہ ہو، وہاں ”کو“ مناسب ہو سکتا ہے، مسئلہ اصلاح خود قابل اصلاح ہے
لے معارف: اس فرق کا کوئی ثبوت حضرت مجیب نے پیش نہیں کیا، بظاہر یہ جواب صحیح نہیں معلوم ہوتا،

۶

ایک ٹکڑا تیرا پھر تاپا ہے روئے آب نیل

ڈاکٹر اقبال کے اس مصرع پر یہ اعتراض ہے کہ روئے آب نیل میں کوئی کلمہ طرف نہیں، اس لئے ”یا تو“ روئے آب نیل پر ”ہونا چاہئے“
”یا بروئے آب نیل“ اعتراض کے خاص الفاظ ملاحظہ ہوں، ”بے ربط“
ہے، ”بروئے آب نیل“ یا ”روئے آب نیل“ پر ہونا چاہئے، ”ب“ اور ”پر“ کی اصلاح پر نظر ڈال لیجئے، بے ربطی اپنا
جواب آپ دے لیگی،

ناظرین واقف ہوں گے کہ روئے بمعنی بر اکثر آتا ہے، اور فارسی جدید میں تو علی العموم روئے کا استعمال
بے بر ہوتا ہے، روئے نیز گزار، روئے طاق بگزار، کے جملوں میں ”پر“ کے معنی ظاہر ہیں، اس صورت میں روئے
کلمہ ظرف ہے، جیسے ”یک“ ”ب“ ”یا“ ”آخر میں“ ”پر“ کا اضافہ قطعاً نا درست ہے، روئے کے معنی میں خود ظرفیت ہے، اسلئے
”بے“ ”پر“ کی ضرورت نہیں،

۷

گیند و تیری کہان مینی کی بی ہے کدھہ

گیند کو اہل دہلی مونٹ بولتے ہیں، اس لئے لکھنؤ کے خلاف ہونے میں کوئی قباحت نہیں، کیونکہ حضرت
نافذ بھی ان دونوں شہروں کو مستند مانتے ہیں،

۸

رنز کی تائید پر بھی یہی اعتراض ہو فرماتے ہیں کہ لکھنؤ والے مونٹ نہیں بولتے، شاید دہلی والے بولتے
ہوں، تجب کے ناقد صاحب باوجود دعوائے لکھنویت خود لکھنؤ کے مصطلحات سے ناواقف ہیں، کاشکہ ادوہ غیاث
مصنف ہلال لکھنوی کے صفحہ (۲۴) ہی کو دیکھ لیتے، تو یہ عقدہ لایحل خود بخود حل ہو جاتا،

میر وزیر علی صبا لکھنوی فرماتے ہیں،
غوطہ کھلواتی ہیں کیا زمین بڑی آجر حسن

تھاہ اک اک بات کی دو دو پیرٹی نہیں

۹

ہو اس کے گویا قضا کا فرشتہ اہل ہوں ہر کام ہے آشکارا

اعتراف ہے کہ قضا کو پہلے شعر میں مذکور، اور دوسرے شعر میں مونث لائے ہیں، حالانکہ قضا مذکر نہیں، بلکہ فرشتہ مذکر ہے، اور جب فرشتہ قضا نے خود کہہ دیا کہ میں اہل ہوں، تو آئندہ تمام گفتگو منجانب اہل مناسب ہوگی اس لیے دوسرے شعر میں تائید کا استعمال نہ صرف مناسب ہے، بلکہ زبان اردو کے قواعد کے لحاظ سے لازم و واجب ہے، اور غالباً اہل حکیم صاحب کے نزدیک بھی مونث ہی ہو،

۱۰

پرستش اعمال سے مقصد تھا رسوائی مری

اصلاح ہے کہ "مقصد تھی ہونا چاہئے" معترض نے رسوائی کو مبتدا مان کر حرف ربط کو مطابق مبتدا رکھنا چاہا ہے، حالانکہ اکثر حرف ربط مطابق خبر بھی آتا ہے، مقصد بمعنی مطلب مذکور ہونا ظاہر ہے، جدید اصلاح کے مطابق "مقصد تھی" کی بجائے "مقصود تھی" زیادہ مناسب ہو سکتا ہے،

۱۱

الہ دنیا یہاں جو آتے ہیں اپنے انگار ساتھ لاتے ہیں

اصلاح ہے کہ "انگارے ہونا چاہئے" اور پھر اصلاح پر بھی اطمینان نصیب نہ ہوا، تو بے موقع ہونے کی شکایت سے دل کو ڈھارس دی، مجھے یہ شعر بانگ درا میں تلاش کرنے کے بعد بھی نہیں ملا، کاش حوالہ ہوتا، تو لاثر دین آسانی ہو جاتی، میر نزدیک کچھ عجیب نہیں کہ کاتب صاحب کی عنایت کو اس میں زیادہ دخل ہو، ظاہر ہے کہ انکار اور انگار میں بہت کم فرق ہے، اگر حکیم صاحب خود بھی غور فرماتے، تو غالباً یہ بات حل ہو جاتی،

۱۲

کوئی پہاڑ یہ کہتا تھا اک گلہری سے
تجھے ہوشم تو پانی میں جا کے دوبھر
ذرا سی چیز ہے اس پر غور کیا کہنا
قتل اور یہ سمجھ، یہ شعور کیا کہنا

معترض ڈاکٹر اقبال اور نظیر اکبر آبادی کے روزمرہ کا مقابل دکھاتے ہوئے "چلو بھر پانی" کے اعتراف میں کبھی پھر جذبہ اصلاح سے سرشار ہو جاتے ہیں، اور عالم بخودی میں عجیب غریب اصلاحات کے نعرہ ہائے مستان سے دنیا کے ظرافت میں ہل چل ڈالتے ہیں،

ارشاد ہے، کہ "یہاں مینڈک ہوتا، تو بہت لطف دیتا" لیکن کون کہے، کہ حضرت وہ تو پانی کا جانور ہے، وہ پانی میں کس طرح دوب کے کر آپ کی چشم تماشا کی کے ارمان کال سکتا ہے، اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے کہ "کیا کہنا کی تکرار ناگوار ہے"، افسوس ہے کہ اس ناگواری خاطر کا علاج قطعاً ناممکن ہے، کیونکہ غور اور شعور کے قوافی علیحدہ کر کے صرف دین میں تکرار ہوتی ہے اور ردیف کا مکرر آنا فن عروض میں لازمی اور لازمی ہے، البتہ اگر حضرت ناقد ردیف ہی کے خلاف ہو گئے ہوں، اور فن شاعری میں نئی اصلاح کرنا چاہئے تو نہ صرف سر اقبال کی ردیف کو غلط کہنا پڑے گا، بلکہ از دل تا آخر تمام اردو اور فارسی شاعری کو حرف غلط کی طرح صفحات کتب و قلوب محو کرنا پڑے گا،

اب تیسرے اعتراف پر نظر ڈال لیجئے، فرماتے ہیں کہ عقل سمجھ اور شعور مراد ہونے کے اعتبار سے برائے بیت ہیں، حالانکہ اول تو یہ الفاظ ہی کلیۃ مراد نہیں، مشابہ مراد ہیں، پھر اگر مراد مان بھی لئے جائیں تو الفاظ کا تغیر و شکوہ باوجود مراد سمجھنے ہونے کے فصاحت کی جان ہوتا ہے، اور اپنی ناکید سے لطف کلام پر چار چاند لگا دیتا ہے جس کے کثیر حلوئے نظم و شعر کی کتابوں کا حسن و بوالا کر رہے ہیں، ان تینوں لفظی اعتراضات سے اہم ترین اعتراف مطلب کے ضبط ہونے کا ہے، فرماتے ہیں کہ "پتہ نہیں چلتا کہ گلہری غریب نے پہاڑ کے سامنے کب ڈینگ ہانکی تھی، کہ وہ اسپر یون گرم ہوا، اور ب شعور و بے تیز بنانے لگا" میرے نزدیک اس اعتراف کو بھی مثل اعتراضات، سبق قلت تدبر کا نمونہ کہا جاسکتا ہے، کیونکہ گلہری کا پہاڑ کی چوٹیوں پر چڑھنا، روندنا،

اور پہاڑ کی افتادہ سطح بلند پر حاکم کل اور تصرف کامل بکسر شور و غوغا کرتے ہوئے پھرنا، اس کے میوؤں کو بے دریغ سے خراب کرنا، اور بے تامل اپنے صرف بن لانا، یہ ایسے امور تھے جہاں کسی ڈینگ ہانکنے کی ضرورت لاتی نہ تھی، اس لئے پہاڑ کا بآن عظمت و شکوہ ایک حقیر شے کو اس طرح مخاطب کرنا کہاں تک نازیبا ہو سکتا ہے۔

پھر گہری جیسی حقیر ذات سے ایک معقول جواب پا کر خاموش ہو جانا ایسا تحیر خیز امر ہے، جس کا لطف ارباب نظر پر ظاہر ہے، اگر حکیم متاکی صلاح کے مطابق گہری پہلے دعوت کر کے اپنے کمالات کا اظہار کر دیتی تو پہاڑ کا آخری جواب اس کو خاموش کر کے دنیا سے شاعری کے تمام لطف و محاسن کو خاک میں ملا دیتا، اس لئے کہ شاعر کا مقصود ایک عظیم الشان شے کے مقابلہ میں ادنیٰ شے کو اہم ثابت کرنا ہے، اور وہ اس صورت میں مفقود ہو جاتا اس کے علاوہ عقل بھی یہی چاہتی ہے، کہ کبر آمیز سوالات کی ابتدا بھی کسی عظیم الشان شے کی جانب سے ہو، جس کی وہ تعجب ہے، ادنیٰ شے کو بدون سبب لتاڑنا نہ بر محل ہے، نہ مطابق عقل،

۱۳

تماشاؤں بجائے تماشوں، اور گودی بجائے گود پر بھی نادرست اور متردک نہ ہونے کے اعتراف فرمائے گئے ہیں، "تماشاؤں" کے متعلق تو قواعد کے حوالوں کو پیش کرتا ہوں، کیونکہ جس لفظ عربی یا فارسی کے آخر میں الف ہوتا ہے، اس کی جمع داؤنوں ہی سے اکثر آتی ہے، جیسے راہنما سے راہنماؤں، دعا سے دعاؤں، خطا سے خطاؤں، اگرچہ عام استعمال میں تماشوں کا لفظ غلط قیاس بولا جاتا ہے، مگر قیاس کا انتقاد ہی ہے جو ڈاکٹر اقبال نے کیا ہے، رہی گودی، تو اس بارہ میں فصاحت و بلاغت کے مسلم تاجدار، زبان اردو کے مربی و سرپرست میرزا فاضل کا شعر ملاحظہ فرمائیے،

چلاتی ہے سکیڑ کر اچھے مرے چپا

عمل میں گھٹ گئی مجھے گودی میں لوزا

سب آخرین معترض کی نظر انتخاب کی داد نہ دینا بھی ایک ناقابلِ غفلت غلطی ہے، کیونکہ موصوف نے نظیر

ادی کے مقابلہ میں ڈاکٹر صاحب کی ادنیٰ ترین نظم کی تلاش میں کمال محنت و عوق ریزی کا ثبوت دیا ہے،

یہ بانگِ در کے چند بہترین نمونوں میں سے گائے اور بکری کا معمولی مکالمہ ہدیہ ناظرین کے دیتا ہوں،

ڈاکٹر صاحب کے اس میدان کے شہسوار نہ ہونے کا شہرہ بھی کلیشہ پاک و صفات ہو جائے،

ایک گائے اور بکری

اک چہ راگہ ہری بھری تھی کہیں	تھی سراپا بہار جس کی زمین
کیا سمان اُس بہار کا ہو بیان	ہر طرف صاف ندیاں تھیں وان
تھے انارون کے بیشمار درخت	اور پیل کے سایہ دار درخت
ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا میں آتی تھیں	طاؤروں کی صدائیں آتی تھیں
کسی ندی کے پاس اک بکری	چرتے چرتے کہیں سے آنکی
جب ٹھہر کر ادھر ادھر دیکھا،	پاس اک گائے کو کھڑے پایا
پہلے جھجک کر اُسے سلام کیا	پھر سلیقہ سے یوں کلام کیا
کیون بڑی بی! مزاج کیسے ہیں	گائے بولی کہ "خیر" اسے ہیں
کٹ رہی ہے بُری بھلی اپنی	ہے مصیبت میں زندگی اپنی
جان پر آبنی ہے کیا کہئے	اپنی قسمت بُری ہے کیا کہئے
دیکھتی ہوں خدا کی شان کو میں	رو رہی ہوں بُردن کی جان کو میں
زور چلتا نہیں غریبوں کا	پیش آیا کھکھک نصیبوں کا!
آدمی سے کوئی بھلا نہ کرے	اس سے پالا پڑے خدا نہ کرے
دودھ کم دون تو بڑ بڑاتا ہے	ہون جو دہلی تو بیچ کھاتا ہے

مترن کے اہم اعتراضات کا مشر تو ناظرین نے خوب دیکھ لیا، اب سچی و معمولی اعتراضات مثلاً ہر کوئی جانتا ہے کہ بجاے کڑ، تار ا بجائے تاکا اور کٹیا باقی ہیں، ان کے متعلق یہ عرض ہے کہ ڈاکٹر صاحب کو خود زبان دانی کا دعویٰ نہیں ہے، اور بعض جگہ محاورات کی غلطیاں بھی ضرور پائی جاتی ہیں، مگر نہ اتنی، جتنی کہ مترن نے ایک خاص بیان کے ساتھ ظاہر فرمائی ہیں، اور اس شورستان میں ہمارے دوست ہی کا مبارک قدم پہلے داخل نہیں ہوا، جس طرح پہلے گزارش کی جا چکی ہے، چند دوسرے اصحاب بھی اس دشت کی سیاحت کر کے پبلک کی نگاہوں میں آئے ہیں، یا غلط طور پر روشناس ہو چکے ہیں، میں تسلیم کرتے ہوں کہ ڈاکٹر صاحب کی مافوق الفطرت ہستی نہیں ہے، غلطیوں کا ان سے سرزد ہونا بالکل ممکن ہے، کیونکہ قلم نگار میں تقریباً دنیا کے تمام گران پایہ شعراء معمولی زور کا شکار ہوتے رہے ہیں، شاعری کی ایک صنف غزل میں محدود و پر بند سے الفاظ و محاورات کی کھٹا کھام کو ظاہر عیوب کے پاک و صاف کر لینا کوئی دشوار کام نہیں ہے، البتہ مختلف اصنافِ سخن کے وسیع میدان میں قدم رکھ کر معمولی جزئیات کا سختی سے پابند رہنا نہایت مشکل ہے، جس سے نہ کوئی اردو کا شاعر بچ سکا ہے، نہ فارسی کا، ایک روشن دماغ انسان جب ان مشہور ہستیوں کے کلام پر نظر ڈالتا ہے، تو محاسن کے کثیر جلوت دماغ اور نگاہ کو اس قدر خیرہ کر دیتے ہیں، کہ خفیف لغزشوں کی تار کی خود بخود روپوش ہو جاتی ہے، دراصل شاعر وہ ہے جبکہ احساس قوی ہو جس واقعہ سے متاثر ہو کر شعر کہے، دوسروں کو بھی مسحور کر دے، پچاس پچاس شعر کا احساس بقدر قوی اور لطیف ہوگا، اسی قدر اس کا کلام شہریت اثر سے لبریز ہوگا، میرے نزدیک اس معیار پر ڈاکٹر صاحب کی ذات، ہندوستان کے تمام شعراء سے افضل ہے، اگرچہ حکیم صاحب نے ایک جگہ تو صرف پنجاب کا بڑا شاعر مانا ہے، اور دوسری جگہ دائرہ کو قدرے وسیع کر دیا ہے، جہاں تک معلوم ہوتا ہے مضمون نگار صاحب زبان کی ظاہری ٹیپ ٹاپ کے دلدادہ ہیں، ان کے نزدیک احساس و اثر، تخیل و محاکات جو شاعری کی اصل روح ہیں، چندان قابلِ توفیق نہیں، یہی وجہ ہے، کہ اکثر حضرات کی شاعری غزل کی محدود اور تنگ زمین میں زبانی خوبوں کے موتے تاثیر کے جواہر سے تہی دست ہو کر اداس شاعری کے بل تہی سے تمام عالم کو ہلائے ڈالتی ہے، لیکن زبان

ہے، کہ شاعری قوتِ احساس کے مقابلہ میں غلطی ظلم کی چندان قدر نہیں، اور نہ جلیل القدر شعراء کو ان بات پر کافی غور کرنے کا موقع ہی ملتا ہے، یہی وجہ ہے کہ غلطی ظلم داسے شعرا ظاہر میں نگاہوں کو خیرہ کر دیتی ہیں، لیکن اہل ذوق کو ترپا نہیں سکتے، اور کوئی شہنشین کہ اس نظریہ کے ماتحت اس قسم کے شعراء لقب "ناظم" کے لقب کئے جانے کے سزاوار ہیں نہ کہ "شاعر"ے، مضمون قدرے طویل ہو گیا، اس لئے مضمون نگار کی ایک دلچسپ صلاح پر (جو لطیف سے کم نہیں) اور روشنی ڈالتے ہوئے مضمون کو ختم کرتا ہوں، فرماتے ہیں کہ "ان کو ڈاکٹر صاحب کو عشق سے جھوٹوں بھی پڑا نہیں پڑا..... مشرقی شاعر کو غزل کہتے وقت ضرور عاشق بن جانا چاہئے، ورنہ غزل کہنا بوردے....." معلوم نہیں حکیم صاحب نے مرضِ عشق کی حقیقت کیا سمجھی ہے، میرے نزدیک تو عشق کی چسک اور ترپ جندہ ڈاکٹر صاحب کے اشعار اور قلب میں پائی جاتی ہے، دوسرے شعراء کے کلام میں اس کا ملنا بہت دشوار ہے، میرے لئے احساس کا ہم گیر ہونا لازمی ہے، جو نہ صرف غزل کے دائرہ میں ایک خیالی محبوب تک محدود ہو، بلکہ ہمہ تن عشق و محبت سے پُر ہو، کائنات کے ذرہ ذرہ کو محبت کی نگاہوں سے دیکھے، اور ہر واقعہ سے متاثر ہو کر اپنے دل کا اظہار کرے، اور کوئی شک نہیں ڈاکٹر صاحب سرتاپا درد اور محرم آرزو ہیں، اسلئے قدرت کے ہر منظر سے ہم آغوش ہونے کے لئے بیتاب ہیں، ان کا درد عشق، جزیرہ سسلی، تصویر درد، پیام عشق، محاصرہ اور نہ، سلمان شاعر اور تراشہ کی سے بخوبی ظاہر ہو سکتا ہے، البتہ بوس و کنار اور ہم آغوشی کے تفصیلی مناظر ضرور موجود ہیں، اور میرے خیال سے ایک مہذب اور مصلح قوم شاعر کا یہ فرض اولین ہے، کہ رکاکت و ابتذال سے خود بھی بچے، اور دوسروں کو بھی بچائے، اور اگر سر محمد اقبال صاحب اس عمر میں حکیم صاحب کے اس طبی مشورہ کو قدر کی نگاہ سے دیکھیں تو کیا کہنا

مسلمانوں اور عیسائیوں کی مودت

مشہور منکم جا خط کے نقطہ نظر سے

از مولانا عبدالسلام ندوی

آغاز اسلام ہی سے یہودیوں اور عیسائیوں سے مسلمانوں کے تعلقات قائم ہوئے، اور ان کی بنا پر قرآن مجید نے یہودیوں کو مسلمانوں کا سب سے بڑا دشمن اور عیسائیوں کو مسلمانوں کا سب سے بڑا دوست قرار دیا، اس کے بعد بھی عیسائیوں نے اسلامی تمدن کے عہد شباب میں نہایت نمایاں حیثیت حاصل کی، اور ان میں سیکڑوں حکماء و اطباء پیدا ہو گئے جو خلفاء کے درباروں میں نہایت ممتاز حیثیت رکھتے تھے، لیکن یہودی جبکہ اسلام کے ابتدائی زمانہ میں علم و فضل اور مال و دولت کے لحاظ سے ممتاز تھے، اسی قدر زمانہ بعد میں گنہگار ہو گئے، اور اسلام کے ابتدائی دور کے بعد ان کی کوئی قابل ذکر حیثیت قائم نہیں ہونے پائی، اس لئے قدرتی طور پر یہ سوالات پیدا ہوتے ہیں کہ آخر اس اختلاف کا کیا سبب ہے؟ آغاز اسلام میں یہودی دشمنی اور عیسائیوں کی دوستی کی وجہ کیا ہے؟ بعد کو تمدنی اور علمی حیثیت سے ان کی غفلت و کوتاہی کیوں قائم ہوئی؟ کیا اسلام نے سیاسی حیثیت سے اپنے دشمن یہودیوں کو فنا کر کے صرف اپنے دوست عیسائیوں کو زندہ رکھا؟ یا خود ان میں زندہ رہنے کی صلاحیت موجود تھی؟ لیکن عام اسلامی تاریخوں میں ان سوالوں کا جواب نہیں ملتا، البتہ جا خط نے عیساؤں کے رد میں ایک مختصر سا رسالہ لکھا ہے جس میں اس موضوع پر نہایت عمدہ بحث کی ہے اور یہودیوں اور عیسائیوں کے اس اختلاف حالت کے حسب ذیل اسباب بتائے ہیں،

۱۔ یہ عام قاعدہ ہے، کہ انسانوں کے تعلقات باہم جب قدرتی ہوئے ہیں اُنکی قدر ان میں بغض و محبت زیادہ پیدا ہوتا ہے، ایک بھائی دوسرے بھائی سے سخت محبت رکھتا ہے، لیکن جب باہم اختلاف پیدا ہو جاتا ہے، تو ان میں سخت عداوت بھی پیدا ہو جاتی ہے، ابتدائے اسلام میں مسلمانوں کے ساتھ یہودیوں کو بھی اسی قسم کی قربت حاصل تھی، کیونکہ مدینہ اور اطراف مدینہ میں تو وہ پہلے ہی سے انصار کی ہمسایہ تھے اس کے بعد جب مہاجرین نے ہجرت کی تو وہ ان کے بھی ہمسایین گئے، اسلام سے پہلے یہودیوں کو انصار پر مذہبی، علمی اور اقتصادی حیثیت سے تفوق حاصل تھا، اور وہ ان کے سیاسی غصہ اور جماعتی افتراق و پرگندگی سے مختلف قسم کے فائدے اٹھاتے رہتے تھے، لیکن جب اسلام نے یہودیوں کے اس تفوق کا خاتمہ کر دیا، اور انصار کی قوی تفریق کو مٹا کر اجتماعیت سے ان کی شیرازہ بندی کی، اور مہاجرین بھی اس قومی ترکیب کا ایک اہم جز بن گئے، تو یہودیوں کی اس مکر و رشک و حسد کی نگاہ سے دیکھا، اور اسلام کی نیچائی کے لئے عوام کے دلوں میں اسلام کی نسبت سے شکوک و شبہات پیدا کئے، اور کمزور و ضعیف لوگوں کو اپنی طرف مائل کیا، اس سے ان کے بڑھ کر علانیہ جنگ و جدل کے لئے ہر قسم کی سازشیں کیں، اور اس کا سلسلہ ایک مدت تک قائم رہا، اس لئے قدرتی طور پر مسلمانوں کے دلوں میں یہودیوں کی سخت عداوت پیدا ہو گئی، اور وہ ان کو اپنا سخت دشمن خیال کرنے لگے، لیکن عیسائیوں کی حالت یہودیوں سے بالکل مختلف تھی، کیونکہ ان کی آبادی مکہ اور مدینہ دونوں سے دور تھی، اور وہ اسلام پر نہ طعن و تشنیع کرتے تھے، اور نہ مسلمانوں کے خلاف جنگ میں حصہ لیتے تھے، اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمانوں کو یہودیوں کے ساتھ جبکہ بغض پیدا ہو گیا تھا، اسی قدر ان کے دلوں میں عیسائیوں کی محبت پیدا ہو گئی، اس کیساتھ مہاجرین نے حبش کی طرف ہجرت کی، تو حبش میں جو مذہب عیسائی تھا، اس کے حسن سلوک نے مسلمانوں کی نگاہ میں عیسائیوں کو اور بھی محبوب کر دیا،

۲۔ عیسائیوں کی محبت کا ایک بڑا سبب اس آیت کی غلط تفسیر ہے،

لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً

لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّ

أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا

لَنُصَاحِبُكَ ذَٰلِكَ بَانَ مِنْهُمْ قَتِيلَيْنِ وَرَهْبَانِ

وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، وَإِذَا سَمِعُوا مَا

أَنزَلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ

الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ سُبْحَانَ

أَمْنًا فَالْكَتَبْنَا مَعَ الشَّهِيدِينَ وَمَا لَنَا لَا نَأْتِيَهُ

بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ وَنَطْعُ أَنْ يُدْخِلَنَا

سَرِينًا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ، فَأَنشَأَهُمُ اللَّهُ

بِمَا قَالُوا جَنَّتِ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ

خَالِدِينَ فِيهَا ذَٰلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ

تم تمام لوگوں میں مسلمانوں کی عداوت میں سب سے

زیادہ سخت یہود اور مشرکین کو پاؤ گے اور دوسرے

دوستی کے مسلمانوں سے سب سے زیادہ قریبان لوگوں کو

جو کہتے ہیں کہ ہم عیسائی ہیں، یہ اس لئے کہ ان میں قیسین

اور رہبان ہیں، اور وہ لوگ تکبر نہیں کرتے، اور جب

انکو سنتے ہیں، جو رسول اللہ آتا رہا ہے، تو ان کی آنکھوں

جاری ہو جاتے ہیں، اس لئے کہ انھوں نے حق کو پہچان

لیا ہے، وہ لوگ کہتے ہیں، کہ خداوند اہم لائے، اس لئے

ہو کہ شہادت دینے والوں کے ساتھ لکھ، ہم خدا پر اور اس

حق پر جو ہماری پاس آیا، کیونکہ ایمان لائیں، اور یہ جو پیش

کریں کہ ہمارا خدا ہونیک قوم میں داخل کرے، تو انھوں نے

جو کچھ کہا، خدا نے اس کے بدلے میں ان کو وہ باغ عطا فرمائے

جن کے نیچے سے نہرین بہتی ہیں، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے،

اور یہ نیکی کرنے والوں کا بدلہ ہے،

کیونکہ خود اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ اس سے عام عیسائی مراد نہیں، بلکہ بکیرا اور اسی قسم کے راہب

اور قیسین مراد ہیں، جو اپنے آپ کو عیسائی کہتے تھے، لیکن اگر انھوں نے اپنے آپ کو غلطی سے عیسائی کہدیا

تو اس سے ہم ان کو تقیبنی طور پر عیسائی نہیں کہہ سکتے،

امام راہی نے تفسیر کبیر میں لکھا ہے کہ حضرت ابن عباسؓ اور حضرت سعید بن جبیرؓ وغیرہ کے نزدیک

اس سے تمام عیسائی جو مسلمانوں کے علانیہ دشمن ہیں، مراد نہیں ہیں، بلکہ نجاشی اور ان کی قوم کے لوگ مراد ہیں

چوتھے سے آکر رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں مشرف اسلام ہوئے تھے، لیکن بہر حال اس آیت سے عیسائیوں

نے فائدہ اٹھایا، اور مسلمانوں کو اپنی طاعت مان کر لیا،

(۳۳) عیسائیوں کی محبت کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ جب اسلام کا ظہور ہوا، تو عرب پر صرف دو

شخص حکمران تھے، جن میں ایک نسانی اور دوسرا نخی تھا، اور یہ دونوں کے دونوں عیسائی تھے، اور

تمام عرب ان کا باج گزار تھا، اس لئے اہل عرب قدرتی طور پر ان کے ساتھ ان کے مذہب کی بھی عزت

کرتے تھے، تمامہ یعنی حجاز اگر کسی سلطنت کے زیر اثر نہ تھا، لیکن عام طور پر لوگ جن لوگوں کی تنظیم و تحقیر کرتے تھے

اہل حجاز کو بھی ان کی تنظیم و تحقیر سے انکار نہ تھا، اس کے علاوہ شام کی تجارت گاہ تھا، اور اس تقریب سے

اہل تمامہ سلاطین روم جو عیسائی تھے، کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے، جاڑون اور گرمیوں میں اہل تمامہ

یساکہ قرآن مجید میں مذکور ہے، میں شام اور طائف کی طرف تجارتی سفر کرتے تھے، اور ملک حبش میں ان کے

دو خود بخاشی کے دربار میں حاضر ہوتے تھے، اور وہ ان کی بڑی قدر و منزلت کرتا تھا، اور ان کو حبش بہا

ملے دیتا تھا، اس لئے قدرتی طور پر عیسائیوں کے ساتھ اہل عرب کے خوشگوار تعلقات قائم ہو گئے تھے، لیکن

یہودیوں اور مجوسیوں کو یہ خصوصیت حاصل نہ تھی، اس لئے وہ مسلمانوں کو اس لطف و محبت سے محروم رہے،

جبکہ ان تعلقات نے عیسائیوں کی لئے مخصوص کر دیا تھا،

(۳۴) عیسائیوں کی محبوبیت کا ایک بڑا سبب یہ تھا کہ مذہبی حیثیت سے تمام عرب میں عیسائیت کو عام

نظم حاصل ہو گیا تھا، قبیلہ مضر تو بے شبہ یہودیت، مجوسیت اور عیسائیت سے متاثر نہیں ہوا تھا، بلکہ اسلام سے

پہلے قدیم عربی جاہلی مذہب کا پابند تھا، لیکن اس کے علاوہ تمام سلاطین عرب اور قبائل عرب عیسائی مذہب کے

پیرو تھے، بنجران میں نخم، حسان، حارث بن کعب اور قضاہ اور طے وغیرہ سب سے قبائل عیسائی تھے، اس

کے بعد قبیلہ ربیعہ نے عیسائیت کو قبول کیا، اور قلب عبدالقیس قبائل بکر میں اس کی عام اشاعت ہو گئی، پھر

آل دواجدین نے خصوصیت کی عیسائیت کو قبول کیا، قبیلہ مضر کے جو لوگ حیرہ میں آباد ہو گئے تھے، انہوں

کرتے تھے، اس اختلاف حالت کو دیکھ کر عام لوگوں نے یہ خیال قائم کر لیا کہ پیشہ اور معاشرت کی طرح یہودیوں کا مذہب بھی نہایت ذلیل اور خس ہے،

لیکن ان اسباب میں عیسائیوں کی محبوبیت کا کوئی مذہبی سبب نہیں ہے، بلکہ سب کے سب طبعی و تمدنی اسباب ہیں اس لئے اگر ان سے قطع نظر کر لی جائے، تو مذہبی حیثیت سے یہودیوں اور عیسائیوں میں کوئی فرق نہیں ہے، بلکہ عیسائیوں کا کفر یہودیوں کے کفر سے زیادہ سخت ہے، چنانچہ امام رازی نے تفسیر کبیر میں لکھا ہے کہ یہود مسلمانوں سے صرف مسلمانیت میں اختلاف رکھتے ہیں، لیکن عیسائیوں کو ان سے الوہیت اور نبوت دونوں میں اختلاف ہے، اس لئے ان کا کفر یہودیوں سے زیادہ سخت ہے، لیکن با اینہم چونکہ یہود دنیوی حیثیت سے مال و جاہ کے سخت عریض تھے، اور اسلام کے اقتدار کو اپنے دنیوی مفاد کے لئے مضحکہ خیز مٹانا چاہتے تھے، اس کے برخلاف عیسائیوں کو ان کے مذہب نے علم و تحمل، بردباری، عفو و درگزر اور زہد و تقوا کی تعلیم دی تھی، اس لئے ان کو اسلام کے دنیوی اور سیاسی اقتدار سے کوئی وجہ پر خاش نہ تھی، اس لئے خداوند تعالیٰ نے یہودیوں کو مسلمانوں کا دشمن اور عیسائیوں کو مسلمانوں کا دوست قرار دیا، لیکن بعد کو عیسائی بھی مسلمانوں کے لئے یہودیوں سے کچھ کم خطرناک ثابت نہیں ہوئے،

بہر حال مذکورہ بالا اسباب عیسائیوں اور مسلمانوں میں جو معاشرتی اختلاط ہوا، اس نے ان کو ہر حیثیت سے مسلمانوں کے مساوی بنا دیا، یہاں تک کہ وہ اپنا نام حسن حسین، عباس فضل اور علی رکھنے لگے، بہت سے عیسائیوں نے زنا و زانیہ باندھنا چھوڑ دیا، اور جو زنا و زانیہ باندھتے تھے، وہ کپڑوں کے نیچے باندھتے تھے، یہاں تک کہ اس سادیا نہ بڑاؤنے ان کو اس قدر دلیر بنا دیا کہ مسلمانوں میں اگر کوئی شخص ان کو بڑا جھلا کہتا تھا تو وہ بھی اس کو بڑا جھلا کہتے تھے، اور جو شخص ان کو مارتا تھا، وہ بھی ان کو مارتے تھے، عوام بلکہ قاضیوں تک کا یہ خیال تھا کہ پادریوں کا خون حضرت جعفر حضرت علی حضرت عباس اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہم کے خون کے برابر ہے اور اوطوں نے یہ قائم کر لی تھی، کہ اگر کوئی عیسائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ پر تہمت لگائے تو اس کو تادیب صرف معمولی سزا

نے بھی عیسائیت قبول کر لیا تھا، اور عباد کہلاتے تھے، لیکن عرب میں یہودیت کو عام حسن قبول حاصل نہیں ہوا تھا، یہود صرف شرب، خمیر، تیمار اور وادی ترے میں آباد تھے، لیکن یہ سب کے سب نسل پرستوں سے تھے، عرب نہ تھے، عربی قبائل میں ایاد و ربیعہ کے لوگوں میں چند لوگ تو بے شبہ یہودی ہو گئے تھے، اور ہسائیگی کو جوہ سے انصار بھی کسی قدر ان کے ہمیشی اثر سے متاثر تھے، لیکن اور قبائل پر یہودیت کا کوئی اثر نہ تھا، اس بنا پر حکومت کے اثر اور مذہبی قومی و نسبی قلت نے عرب میں عرب کو عیسائیوں کی خلاف زیادہ مائل کیا، اور یہود اس شرف سے محروم رہ گئے،

(۵) عقلی علوم کی اشاعت کے بعد عیسائی علمی حیثیت سے بھی یہودیوں سے ممتاز ہو گئے، کیونکہ یہودیوں کے نزدیک علم صرف تورات اور کتب انبیاء میں محدود تھا، اس کے علاوہ ان کے نزدیک فلسفیانہ اور منطقیانہ مباحث کفر و بدعت خیال کے جاتے تھے اور طب و نجوم کی تصدیق زندہ دہریت کا سبب تھی، لیکن عیسائی یونانیوں سے زیادہ قریب تھے اور ان کا خیال تھا کہ یونانی بھی رومی قبائل میں داخل ہیں، اس لئے انھوں نے یونانی حکمت و فلسفہ سے خوب فائدہ اٹھایا، اور ان کی بہت سی کتابوں کو اپنی طرف یا اپنے مذہب کی طرف منسوب کر لیا، اس بنا پر عہد اسلام میں طبیب، منجم، مخبر اور فلسفی زیادہ تر عیسائی ہوئے اور عام لوگوں پر ان کے اس علمی امتیاز کا اثر پڑا، ابتدا سے اسلام میں یہودیوں کو بھی اگرچہ عقلی فضیلت حاصل تھی، اور اسلام کے نقلی علوم پر ان کا اثر بھی پڑا، لیکن عقلی علوم کی اشاعت کے بعد ان کی کوئی علمی حیثیت قائم نہ رہ سکی،

(۶) عیسائی پیشے کے لحاظ سے بھی یہودیوں سے ممتاز تھے، کیونکہ بادشاہوں کے میزبانی رگوسار و شرافت کے طبیب، غطار، صراف، نجار اور تصویر ساز زیادہ تر عیسائی ہوتے تھے، اس کے مقابل میں یہودیوں کا پیشہ نہایت ذلیل تھا، اور وہ صرف زنگریز، دباغ، ہجام اور قصاب ہوتے تھے، پیسے کی شہرت معاشرتی حیثیت سے بھی عیسائی یہودیوں سے زیادہ صاف اور بھرپور رہتے تھے، اور عہد عباس زیریں

عیسائیوں نے اخیر میں پہنچائے، کیونکہ یہ لوگ متشابہ آیتوں اور متناقض اور ضعیف حدیثوں کو دھونڈ دھونڈ کر نکالتے تھے اور مسلمانوں میں جن لوگوں کو ضعیف عقل اور سادہ لوح پاتے تھے، ان سے ان کے متعلق سوالات کرتے تھے، اور ساتھ ساتھ زندگی اور الحاد کی تعلیم دیتے تھے، فرقہ مشائخہ، ویصانیہ، مرقونیہ، اور فلائیہ کی کتابوں کو عیسائیوں کے ٹکسین، اطباء، اور مخین ہی نے مسلمانوں کے سامنے پیش کیا، اور اگر یہ لوگ نہ ہوتے تو یہ کتابیں نمایاں نہ ہوتیں، اور مسلمان کتاب اور سنت کے سوا کسی اور چیز سے واقف نہ ہوتے،

اس تفصیل سے معلوم ہوتا ہے، کہ مذہبی حیثیت سے یہود اور عیسائی دونوں اسلام کے سخت ترین دشمن ہیں، فرق صرف یہ کہ یہودیوں نے علانیہ دشمنی بلکہ اسلام کو نقصان پہنچایا، اور عیسائیوں نے دوست بن کر ضرر رسانی کی، لیکن یہ دوستانہ ضرر رسانی بھی خلافت عباسیہ کے زمانہ تک قائم رہی، اس کے بعد خلجیوں کا سلسلہ شروع ہوا تو عیسائی بھی علانیہ مسلمانوں کے دشمن ہو گئے، اور آج تو مسلمانوں کے دشمن صرف یہی عیسائی ہیں۔

لہذا یہ لوگ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی اہیت کے قائل تھے، اور ان کا خیال تھا کہ ان میں ایک جزو الہی مطلق کر کے ان کے جسم کیساتھ متحد ہو گیا ہے، اس سے درپردہ مسلمانوں میں الوہیت مسیح کا خیال جھیلانا مقصود تھا،

۱۰۰ یہ لوگ نور کو خیر کا اور ظلمت کو شر کا خالق خیال کرتے تھے، لیکن نور بعد از خالق تھا، اور ظلمت اضطراراً، ۱۰۱ یہ لوگ نور اور ظلمت کو دو متضاد چیز خیال کرتے تھے، لیکن ان دونوں کے ساتھ ایک تیسرا واسطہ بھی تسلیم کرتے تھے، جو نور سے کم درجہ، اور ظلمت سے بلند مرتبہ تھا، اور اس کا کام اعتدال پیدا کرنا تھا، اور توفیر مزاج کا وہی سبب تھا،

۱۰۲ یہ لوگ حضرت علی کرم اللہ وجہہ پر ترجیح دیتے تھے، اور ان کا خیال تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے نبوت کیا تھا، ان میں بعض لوگ حضرت علی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کو خدا مانتے تھے،

دیجا سکتی ہے، کیونکہ آپ کی والدہ سلمان نہ تھیں، اور چونکہ اس کے متعلق معاہدوں میں کوئی شرط نہیں ہے اس لئے اس میں عہد شکنی بھی نہیں پائی جاتی، لیکن واقعہ یہ ہے کہ یہ تمام باتیں اسلامی احکام کے خلاف ہیں، کیونکہ خلفاء راشدین کے زمانہ میں عیسائیوں کے ساتھ جو معاہدے کئے گئے تھے، ان میں بے شبہ یہ شرط نہیں تھی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی والدہ پر کوئی اتہام نہ لگائیں، لیکن اس کی وجہ یہ تھی کہ عیسائیوں کو اسکا حق حاصل تھا، بلکہ اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ ان کے نزدیک عیسائیوں پر کی پابندی اس قدر بدیہی اور ضروری تھی، کہ معاہدے میں اس کے ذکر کی ضرورت ہی نہ تھی، بلکہ اگر وہ ان شرائط کو معرض تحریر میں لاتے، تو اس سے ان کا سیاسی ضعف ثابت ہوتا، کیونکہ معاہدات میں صرف وہ شرطیں لگی جاتی ہیں، جن کے متعلق شکوک و شبہات پیدا ہو سکے ہیں، ان میں غلطیاں ہو سکتی ہیں، حکام سے ان کے سمجھنے میں فروگزاشتیں ہو سکتی ہیں، گواہ ان کو بھول سکتا ہے اور اس طرح اول میں زمین پیدا ہو سکتی ہیں، لیکن بدیہی باتوں کا معاہدات میں کوئی ذکر نہیں کیا جاتا، اخطار نے جزیرہ وغیرہ کے متعلق تو معاہدے میں شرطیں کر لی تھیں، لیکن ایک ذلیل رعایا کیساتھ جو خود یہ درخواست لیکر حاضر ہوئی تھی، کہ جزیرہ لیکر اس کے جان و مال کی حفاظت کی جائے، یہ معاہدہ کرنا کہ تم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ پر اتہام لگانا حاق حاصل نہ ہوگا، ایک ایسی سیاسی شرط ہے، کہ معمولی شخص بھی اسکو جائز نہیں رکھتا، پھر خلفائے راشدین کیونکر ایسی ذلیل شرط کر سکتے تھے، جو عرب کی خودداری، حکومت کے اقتدار اور غلبہ اسلام کے بال منافی تھی، صحت کرام میں جو لوگ نکتہ زس تھے، وہ اس سیاسی اصول سے واقف تھے، چنانچہ ایک بار ایک عیسائی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہا، تو حضرت غزوہ فدے نے اس کے منہ پر طمانچہ مارا، اس نے حضرت عمرو بن العاصؓ کی خدمت میں استغاثہ کیا، تو انھوں نے حضرت غزوہ فدے کو بلا کر کہا کہ ہم نے ان سے معاہدہ کیا ہے، وہ بولے کہ (نوذ بانہ) کیا ہے ان سے یہ معاہدہ کیا ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علانیہ برا بھلا کہیں، ہم نے صرف یہ معاہدہ کیا ہے، کہ وہ اپنے گرجوں میں جو چاہیں کہیں، حضرت عمرو بن العاصؓ نے کہا یہ سچ ہے۔

علمی حیثیت سے جو مذہبی نقصانات یہود ابتدا سے اسلام میں پہنچاتے تھے، اسی قسم کے نقصانات

تلخیص و تبصرہ

وادی سندھ و پنجاب کے دو مدفون شہر

ہندوستان میں آثار قدیمہ کی تحقیقات اس سرزمین کے تاریخی و فنیون کو جس طرح کھود کھود کر نکال رہی ہے اس سے امید ہوتی ہے کہ ہندوستان کی تاریخ کے بہت سے گم شدہ اوراق دوبارہ ہمارے ہاتھوں میں آجائیں گے۔

ابھی حال میں سندھ اور پنجاب میں دو اور تاریخی شہر نمودار ہوئے ہیں جن سے آج سے ... ہزار برس پہلے کی ہندوستانی تہذیب و معاشرت پر روشنی پڑتی ہے، ان دونوں میں ایک کا نام ہڑپہ ہے اور دوسرا کا موہنجو دارو پہلای پنجاب میں ہے، اور دوسرا سندھ میں،

موہنجو دارو کے آثار کا رقبہ ۱۳۰ ایکڑ ہے، یہ آج سے ... ہزار برس پہلے آباد تھا، خیال کیا جاتا ہے کہ یہ شہر سبکیا اور آخری شہر تھا، جو سندھ میں آباد ہوا تھا، نیچے اوپر اس کے تین طبقے ہیں اس کے قابل ذکر آثار میں سبکیا غریب ایک تراخوض ہے، اس کا طول ۲۴ فٹ عرض ۷۳ فٹ اور گہرائی ۸ فٹ ہے، یہ جو زمین پر اس میں عام طور پر پتھر سے بنایا گیا تھا، اس کے چاروں طرف پانی میں اترنے کے لئے سیڑھیاں ہیں، دیواریں پختہ اینٹ کی ہیں، اور ایک خاص قسم کی مٹی سے جڑی ہیں، ان پر نہایت خوبصورتی اور صفائی سے پتھر کے چھوٹے چھوٹے مجسمے بنائے گئے ہیں، حوض کی دیواروں کے اندرونی رخ پر تارکول کی پائنت ہے، کہ پانی نہر کے،

اس سے ملتا ہوا پانی کا ایک بڑا خزانہ ہے اس پر فٹ اونچا ایک پل ہے،

بڑے حوض کے پاس ہی اسی قسم کا ایک اور حوض ہے، لیکن یہ گندہ ہے،

ان کے علاوہ رہنے کے ایک چھوٹے مکان اور ایک چھوٹی تجارتی گٹھلی آثار سکے ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ درجہ فرائ اور نیل کے اس قبیل باشندوں سے یہ سندھی زیادہ آزاد اور ترقی یافتہ تھے،

اسی قسم کے آثار کلدانیوں کے اور میں بھی سکے تھے، لیکن ان کا ان کا کوئی مقابلہ نہیں، خصوصاً نہ موجود

کے پانی کے خزانوں کا نظام بہت بہتر ہے، ان میں مختلف حماموں کا گندہ پانی ایک بڑے حوض میں جمع ہوتا ہے، پھر اس سے شہر کے باہر نکل جاتا ہے،

موہنجو دارو کا تاریخ

سوسا (فارس) میں بعض ہندوستانی مہرین مگی ہیں، یہی تمدن پر روشنی ڈالتی ہیں، جن جن مقاموں پر یہ مہرین مگی ہیں، ان سے معلوم ہوتا ہے، کہ یہ ساگرن اول یعنی سنساق م کی ہیں، اس کے علاوہ اور میں

ایک مہر مگی ہے، اس پر وہی نقش ہے جو سوسا کی بعض مہروں میں ہے، اور اس کا نقش بھی خط میں ہے، یہ خط بھی

اسی زمانہ میں رائج تھا اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ اس قسم کی مہرین سنساق م یا اس کے رائج زمانہ میں مخصوص تھیں، ان

مہروں کو موہنجو دارو کے شہر سے گہرا تعلق ہے، لہذا بلا شک و شبہ ان شہروں کا زمانہ سنساق م سے لیکر سنساق م قبل

سج تک ہے، البتہ ان کے بسے اور اترنے کا زمانہ تین طور سے نہیں بتایا جاسکتا، لیکن اگر پہلے طبقہ دے شہر

کی تاریخ سنساق م اور وسط کی سنساق م اور نیچے دے کی سنساق م متعین کر دی جائے، تو غلط نہ ہوگا،

ہڑپہ کے شہروں میں اوپر کے طبقہ دے شہر کا زمانہ انہیں کے برابر ہے، لیکن نیچے دے شہر کا زمانہ ان

سے بہت پہلے ہے، اس کی تعیین نہیں کی جاسکتی،

یہاں کہ قسم کے انسان آباد تھے، اس سوال کا صحیح جواب نہیں دیا جاسکتا، کہ سندھ کے تمدن کی بنیاد کس قسم کے انسانوں پر مبنی تھی، لیکن

ابھی تک انہی تحقیقات اس حد تک نہیں پہنچی ہے، البتہ جو بڑے بڑے میلے ہیں، ان سے اس قدر ضرور معلوم

ہوتا ہے کہ ان کے سر سپاٹ (DOLECHOCERPHALIC) تھے، اسلئے یہ لوگ ان سٹیل

سروائے قبیلوں کی طرف جو جنوبی ایشیا اور یورپ میں رہتے تھے، اور جن کو بحر ابيض متوسط کے قبائل کہا جاتا ہے، منسوب ہو سکے ہیں، اب تک صرف ایک مدور کاسہ سرد BRACHROCEPHALIC ملا ہے جو مورتین ٹی ہیں، ان کے سر لمبی مدور ہیں لیکن ابھی تک ایسے معلومات فراہم نہیں ہوئے ہیں، جو کسی یقینی نتیجہ تک پہنچا سکیں،

عذا | دونوں شہروں کے باشندے دودھ رڈی، بکری، اگائے، سور اور کچھوے کا گوشت انہر سندھ کی مچھلیاں، اور ساحلی مقامات کی خشک مچھلیاں کھاتے تھے، اسکا ثبوت ان ہڈیوں سے ملتا ہے، جو شہر کے مختلف گھروں میں ملی ہیں،

زیرات | امراء سونے، چاندی، ہاتھی دانت، عقیق، یشم اور دوسرے مختلف رنگوں کے قیمتی پتھروں کے زیورات پہنتے تھے، پتیل کے زیورات بھی جنہر سونے اور نیلگون قیشانی کا طبع ہوتا تھا، راج تھے، غریب سید اور تراکوتا کے زیور پہنتے تھے، ان کے علاوہ سونے کی بالیاں اور سونیاں بھی ملی ہیں، سونے چاندی کے علاوہ دھاتوں میں پتیل، رانگا اور سیسے کا استعمال بھی تھا، اسلحہ، خانہ داری کے برتن، خنجر، چھریاں، بسولے، ہنسیا، رپی، اور کنگن وغیرہ کی قسم کی زینت و آرائش کی چیزیں پتیل کی بناتے تھے، پتیل بلوچستان، راجپوتانہ اور افغانستان سے لاتے تھے، رانگا البتہ کم یا ب تھا، اس کو خراسان یا مغربی مقامات سے سومر کے راستہ سے لاتے تھے، رانگا خالص استعمال نہیں کرتے تھے، بلکہ اس میں پتیل ملا کر کب دہات بناتے تھے، اور رپی اور آره وغیرہ کی قسم کے تیز اسلحہ اسی سے بنے تھے، اسلحہ کے علاوہ مورتین اور گہنڈی وغیرہ بھی اسی کی بنائی جاتی تھیں،

اسلحہ | یہ عجیب و غریب بات ہے، کہ اسلحہ میں ابھی تک چند بسولوں، خنجر و ادرتیر کے پھیلوں کے علاوہ کوئی چیز نہیں ملی ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے، کہ یہ لوگ جنگ نہ تھے، پتھر کا بہت سامان ملا ہے، یہ اس بات کا ثبوت ہے، کہ نیا جھری عہد ان میں موجود تھا، صقل کے برتن اور وزن کرنے کی چیزیں لیشب کے اقسام کے تخت پتھروں سے بنائے تھے، وزن کا نظام خالص ہندی، اور بالیون اور علیامیون کے نظام سے بالکل مختلف

شہر کے خرابات میں بہت سے ٹکڑے اور باریک بناوٹ کے روٹی کے کپڑے ملے ہیں، ان سے یہ توقعی ثابت ہوتا ہے کہ یہاں کے باشندے کا تنا اور بناوٹوں جانتے تھے، دوسرا ثبوت یہ ہے کہ بابلی زبان میں روٹی کو "سندھو" اور یونانی میں "سندن" کہتے ہیں، "سند" کا اشتراک بتاتا ہے، کہ سندھ روٹی کا مرکز تھا، اب تک لوگ متنبہ تھے، بعضوں کا خیال تھا، کہ ہروٹی بابلی اور یونانی استعمال کرتے تھے، وہ ان درختوں سے حاصل نہیں کی جاتی تھی، جو آجکل مشہور ہیں لیکن جدید انکشافات سے یہ خیال قطعی غلط ثابت ہو گیا، یہاں کے مردوں کا لباس دو کپڑوں پر مشتمل تھا، ایک چادر کمر میں باندھتے تھے، اور ایک سادی یا بوڑہ دار شمال بائیں شانہ کے اوپر سے داہنی جانب بغل کے نیچے لے جاتے تھے، دائرہ اور مونچھیں کبھی رکھتے تھے، اور کبھی منڈا دیتے تھے، بالوں میں جوڑا باندھنے کا طریقہ تھا، ایک سنواری مورت کا سر ملا ہے، اس کے بال بازوؤں اور پشت کی طرف بکھرے ہوئے ہیں، معلوم نہیں یہ طریقہ عام طور پر رائج تھا، یا مخصوص تھا، نیچے طبقہ کے مرد رہتے تھے، عورتیں صرف سر عورت کرتی تھیں، ایک نوخیز رقاصہ کی مورت ملی ہے، یہ بالکل عریان ہے، مختلف طبقوں کے مرد و عورت مختلف قسم کے زیورات استعمال کرتے تھے،

بالوں کا پلا جو جانوروں میں بیل، بھینس، مینڈھا، سور، گنا، گھوڑے اور باقی تھے، اونٹ اور بلی کا کوئی نشان نہیں ملا، جنگلی کے جانوروں میں چیتا، ہائیڈرک، منگکا تھا، شیر کا البتہ کوئی پتہ نہیں۔

زراعت | موہنجو دارو اور ہڑپا دونوں زراعت میں اس زمانہ کے بڑے شہروں میں ممتاز تھے، گواہی تک زراعت کے طریقوں کا انکشاف نہیں ہوا ہے، آب پاشی کے طریقے نہایت معمولی تھے، موہنجو دارو

تھا، اساعلی مقامات سے بکثرت میپ لاتے تھے، ان کے ہمارا اور مختلف قسم کے زیورات بناتے تھے، نیلگون
قیسانی کے زیورات، پیالے اور ہار بناتے تھے،

مٹی کے برتن اور زانہ کے استعمالی برتن مٹی کے تھے، ان کی مختلف شکلوں اور صنعتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ برتن
کی صنعت انہی بدوؤں سے لگتی تھی، اور اس میں وہ بہت مشاق تھے، مٹی کے برتنوں میں دستے نہیں تھے، زیادہ برتن
سیخ اور بے نقش و نگار ہیں، بعض رنگین اور نقشی بھی ہیں، لیکن بہت کم، تصویریں اور اشکال سیاہ ہیں، ان میں
سے اکثر ہندی ہیں، اور بعض تصویریں حیوانوں کی ہیں، موجود اردو میں ایک برتن ملا ہے، اس میں سرخ پیدا
سیاہ نقش و نگار ہیں، بعض اشکال سے معلوم ہوتا ہے، کہ ان کا تعلق عیلام بلوچستان اور مابین النہرین سے تھا،
کتاب اکثر بنیادوں میں منقوش مہرین ملی ہیں، ان سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ کتابت جانتے تھے، اور غالب
گمان یہ ہے کہ اسکو تجارت وغیرہ میں کام میں لاتے تھے، اس زمانہ میں عام طور پر گیلی مٹی سے مہرین بنائی جاتی
تھیں، مگر اب تک ان مہروں کے مادہ کا پتہ نہ چلا، بعض مہرین لکڑی اور بعض درختوں کی چھال کی بنی
ہوئی ہیں،

”م“

جامعہ مصریہ

یا مصری یونیورسٹی

مصر میں جدید تعلیم کا آغاز گو خدیو محمد علی پاشا کے عہد سے شروع ہوا، لیکن وہ ان کسی یونیورسٹی
کا تخیل ابھی حال میں پیدا ہوا، تاہم جدید علوم کے اور نئی طرز کی درسگاہیں پہلے ہی قائم ہو چکی تھیں، اور
اتحادیہوں صدی کے آخر تک سارے مصر میں اسکولوں اور کالجوں کا جال پھیل گیا تھا، اسوقت تک کالجوں
میں تعلیم محدود تھی، یونیورسٹی کی شکل نہ پیدا ہوئی تھی، انیسویں صدی کے شروع میں اسکا تخیل پیدا ہوا، اور ۱۸۶۳ء

اسکو علی جامعہ پنہانے کی کوششیں شروع ہوئیں، مقررون نے اپنی تقریروں سے، اور ایڈیٹروں
نے اخبارات کے ذریعے باقاعدہ اس کی دعوت شروع کی، اور دو سال کے اندر اندر سارا مصر
یونیورسٹی کے غلغلہ سے گونج اٹھا، مصر کے امرا و اعیان نے بڑی حوصلہ مندی سے اس میں حصہ لیا،
اور انہوں نے مردوں سے زیادہ ہمت دکھائی، امیرہ فاطمہ خانم نے ۱۱۱ ایکڑ کے وسیع رقبہ کی جائداد
یونیورسٹی کو دی، اور ۲۲ ہزار لکھ کے قیمتی زیورات تمیر کے لئے عطا کئے، اور دسمبر ۱۸۶۳ء میں باقاعدہ
یونیورسٹی کا افتتاح ہو گیا،

امیر فواد نے جواب شاہ فواد اول میں، مختلف حکومتوں اور علمی اداروں سے امداد حاصل کرنے
کے لئے نفس نفیس یورپ کا سفر کیا، اور تعلیم کے لئے بڑے بڑے ماہرین متفقین کی خدمات حاصل کیں،
مصریوں نے اپنے اپنے کتب خانوں کے نوادر اور قدیم اور جدید علوم کے ذخیرے یونیورسٹی کو دیدئے
اور کچھ دنوں میں یونیورسٹی کا کتب خانہ مصر کا بہترین کتب خانہ بن گیا،

لیکن یہ بات یاد رکھنے کے قابل ہے کہ اس یونیورسٹی کا قیام حکومت کی کوشش سے نہیں، بلکہ
صرف مصری قوم کی کوشش سے وجود میں آیا، تاہم بہت جلد اس نے حکومت کی سرپرستی حاصل کر لی، اور
برابر ترقی کے منازل طے کرتی رہی، ۱۹۱۱ء اور ۱۹۱۲ء میں ۱۰۱ لکھ اس کا سالانہ خرچ تھا،

جنگ کے زمانہ میں حکومت اور اوقاف کی وزارت نے اپنی اپنی امداد کم کر دی، اور یونیورسٹی
مالی دشواریوں میں مبتلا ہو گئی، اور اس کی ترقی کی رفتار سست پڑ گئی، جنگ کے بعد حکومت نے اس
کی طرف خاص توجہ کی، چنانچہ ۱۹۲۲ء میں حکومت کے مشورہ سے تمام کالج ایک نظام کے ماتحت کر دیئے
گئے، اور جدید یونیورسٹی قدیم جامعہ میں ضم کر دی گئی، اور اسکا نام ”جامعہ مصریہ“ رکھا گیا، ابھی تک یونیورسٹی
مشرق طور پر مختلف عمارتوں میں تھی، گزشتہ، فروری ۱۹۲۸ء کو شاہ فواد نے یونیورسٹی کا سنگ بنیاد رکھا ہے،
اس یونیورسٹی کے متعلق فی الحال ۴۴ کالج ہیں جن میں ۲۴ طلبہ تعلیم پاتے ہیں، ان میں سے ۱۲

کل اور ۲۰۰ کی آدمی قیس معاف ہے، یہ چار کلج حسب ذیل ہیں:-

۱۔ آرٹس کلج اس میں چھ شعبے یا موضوع ہیں (۱) عربی اور دوسری سامی زبانیں (۲) مصری آثار قدیمہ (۳) فلسفہ اور علم الاجتماع (۴) تاریخ و جغرافیہ (۵) زندہ زبانیں (۶) یونانی اور رومن لٹریچر

اس کلج میں ۴ سال تعلیم حاصل کرنے کے بعد لٹریچر کی ابتدائی سند دی جاتی ہے، ابتدائی سند کے دو سال بعد طالب علم کو اجازت ہے کہ وہ لٹریچر میں ماجسٹر (ایم اے) کی سند لینے کے لئے کسی ایک موضوع پر جو یونیورسٹی متعین کر دے ایک رسالہ لکھ کر پیش کرے،

اسی طرح ۳ سال کے بعد یونیورسٹی کسی منتخب کردہ موضوع پر دو رسالہ لکھنے پر ڈاکٹر (Ph.D) کی ڈگری ملتی ہے، اس کلج میں قانونی تیاری کے لئے مخصوص درس کا انتظام ہے، کہ طلبہ کو قانون سے مناسبت پڑھانے کے لئے گویہ درس خالص قانونی ہے، لیکن اس میں مقدمہ شریعت اسلامی اور مقدمہ قانون بھی داخل ہے، اس کلج میں ایڈووکیٹ

مصری اور غیر مصری، اسسٹنٹ پروفیسر، ۳ مصری ایک غیر مصری، مارٹنر ایک مصری اور تین غیر مصری ہیں، طلبہ کی مجموعی تعداد ۵۰۶ ہے، ۳۴۸ قانون کے لکچر میں شریک ہوتے ہیں، اور ۱۵۰ لٹریچر کی تعلیم حاصل کرتے ہیں،

سائنس کلج اس کے ۴ شعبے ہیں: (۱) میٹھیک اور کمپیوٹر میٹھیک (۲) کیمیا (۳) نباتات و حیوانات (۴) جیالوجی (علم طبقات الارض)

اس میں بچلر آف سائنس کی ڈگری ۴ سال میں ملتی ہے، عنقریب ماجسٹر (ایم اے) اور ڈاکٹری کے کلاس بھی کھل جائیں گے،

اس کلج میں طب کے طلبہ کے لئے پچھرون کا خاص انتظام ہے، جو ایک سال میں دیئے جاتے ہیں، طلبہ کی تعداد ۳۷۸ ہے، ان میں ۲۵۳ طب کے لکچرون میں شریک ہوتے ہیں، ۱۲۵

اس کی تعلیم حاصل کرتے ہیں اس کلج میں ۲ پروفیسر ہیں، ایک مصری ۱ غیر مصری، ۲ اسسٹنٹ پروفیسر، ۱۳ مارٹنر

مصری اور غیر مصری ہیں، ان کے علاوہ لکچر اور غیر ملا کر ۴۰ تک تعداد پہنچ جاتی ہے

لاکلج اسکے طریقہ تعلیم میں بعض جزوی ترمیمیں کی گئی ہیں ان ترمیموں سے ابتدائی ڈگری لینے کی

ت ۳ سال ہو گئی ہے، اور سالوں کی ترتیب بھی بدل گئی ہے ڈاکٹری کی تعلیم کے لئے خاص تہام

ت زیورین پروفیسروں کی جماعت پڑھاتی ہے اور مصری پروفیسر جو ابتدائی ڈگری لینے والوں کو پڑھاتے

ہیں ان پروفیسروں کی مدد کرتے ہیں، ابتدائی ڈگری لینے والوں کی تعلیم عربی میں ہوتی ہے، اور پچھرون

انگریزی میں ہوتے ہیں اس میں یورپین طرز تعلیم کو خاص طور پر پیش نظر رکھا گیا ہے یعنی قانونی غور و فکر

زیادہ زور دیا جاتا ہے، قانون کی تاریخ کا مطالعہ اور مختلف شریعوں کے قانون کا موازنہ کرایا جاتا

ہے بحث و مباحثہ کے جلسے ہوتے ہیں، جن میں طلبہ اور اساتذہ مساوی طور پر حصہ لیتے ہیں،

اس کلج میں ۵۹۹ طلبہ تعلیم پاتے ہیں، ۴۰۵ ابتدائی لائسنس کے کلاسوں میں، اور ۱۹۵ ڈاکٹری میں، اس میں ۹ پروفیسر

۲ مصری، ۱ غیر مصری، ۱۲ اسسٹنٹ پروفیسر ایک غیر مصری، ۹ مارٹنر، اور ۱۱ اسسٹنٹ ریڈر ہیں، ان میں صرف ایک مصری ڈ

میڈیکل کلج لاکلج کی طرح اس کے طرز تعلیم اور طریقہ درس میں بھی ترمیمیں کی گئی ہیں، دانتوں

کے علاج کے متعلق ایک خاص مدرسہ ہے، جو کلج کی ایک شاخ اور اسی سے ملتی ہے، اس کلج کی ۱۲۵ تعلیم

۳ سال ۳ مہینے ہے، اسکو پورا کرنے کے بعد بچلر آف میڈیکل کی ڈگری دی جاتی ہے، اس کے بعد پھر اعلیٰ اور

خصوص تعلیم (اسپیشلسٹ) کے متعدد درجے اور شعبے ہیں،

(۱) ڈاکٹر طب، اس کا مرتبہ غالباً وہی ہے جو ہمارے یہاں ۴۷۸ کا ہے (۲) ماجسٹر (ایم اے)

ڈاکٹر الطب والاسنان، (۳) ماجسٹر دو خانہ، (۴) منطقہ حارہ اور صحت عامہ کی ڈگری کی سند، (۵)

انکھون کے مخصوص علاج کی سند،

اس کلج میں ۸۸۵ طالب علم ہیں، ۴۳۳ طب اور جراحی (سرجری) میں، ۹۲ دانتوں کے طریقہ

علاج میں ۲۹ دوا سازی کی تیمارداری از سنگ، بن، اور ۸ کچونڈری میں ہیں،

اس میں ۵۱ پروفیسر ہیں، ۱۰ غیر مصری، ۵ اسسٹنٹ پروفیسر، ۱۶ ریڈر، ۱۰ غیر مصری

۱۱ اسسٹنٹ ریڈر، ۵ مصری، ۲ غیر مصری،

اس یونیورسٹی کے داخل اور مخارج کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ ۲۰۸۳۰۰۰ لکھی گئی

تھی اور اسی قدر خرچ ہوا،

”م“

تاریخ فقہ اسلامی

از مولانا عبدالسلام ندوی

اس میں ابتدا سے نبوت سے لیکر آج تک ہر دور کی فقہ اور فقہائے کارناموں پر مکمل تبصرہ کیا گیا ہے جس سے جدید فقہ کی ترتیب میں بڑی مدد مل سکتی ہے، ضخامت ۹۰ صفحے، قیمت للہ

مخلفہ راشدہ

از مولوی حاجی حسین الدین صاحب ندوی سابق رفیق دارالافتاء

امین حضرت ابو بکر صدیقؓ، حضرت فاروقؓ، حضرت عثمانؓ، حضرت علیؓ، حضرت محمدؐ کے حالات ذاتی، سوانح اخلاق و فضائل اور ان کی خلافت کے سیاسی، انتظامی، علمی، دینی کارنامے اور فتوحات کی تفصیل لکھے ہیں، جو پُرکھر خلافت راشدہ کی ۳۳ سالہ تاریخ پوری سامنے آجاتی ہے، اور ان خلفائے راشدین کے کمالات، فضائل، مناقب اور کارنامے پیش نظر ہو جاتے ہیں، ضخامت ۵۰۰ صفحے، لکھنؤ چھاپائی کاغذ ملی قیمت ہے،

احمد علیہ السلام

ہندوستانی زبانیں اور ان کے بولنے والے

ہندوستان میں یوں تو تقریباً دو سو مختلف زبانیں بولی جاتی ہیں، لیکن یہی زبانیں جو ادبی حیثیت رکھتی

ہوں اور جن کے بولنے والے کم از کم دس لاکھ سے زیادہ ہوں صرف ۱۰ ہیں، مندرجہ ذیل اعداد کم از زیادہ وضع طریقے سے بتائیں گے،

زبان	تعداد اشخاص	زبان	تعداد اشخاص
اردو یا ہندی	۹۸۱۱۵۰۰۰	گجراتی	۹۵۵۲۰۰۰
بنگالی	۴۹۲۹۴۰۰۰	برہمی	۸۴۲۳۰۰۰
تمگور	۲۳۶۰۱۰۰۰	مہاراشٹری	۷۴۹۵۰۰۰
پنجابی	۲۱۸۸۴۰۰۰	سندھی	۳۳۷۲۰۰۰
مرہٹی	۱۸۷۹۸۰۰۰	آسامی	۱۷۲۷۰۰۰
مال	۱۸۷۸۰۰۰۰	پشتو	۱۴۹۴۰۰۰
راجستانی	۱۲۶۸۱۰۰۰	شمیری	۱۲۶۹۰۰۰
کشری	۱۰۳۷۴۰۰۰	میزان	۱۰۳۷۴۰۰۰
اڑبھ	۱۰۱۴۳۰۰۰		۲۹۷۰۰۹۰۰۰

ہندوستان کی کل آبادی ۳۱۵۱۵۴۳۹۶ ہے،

عربوں میں صنعتِ شیشہ گری،

آج سے ۵ سال پہلے بیت اللہ س کی ایک امریکن دکان میں شیشہ کا ایک پیالہ تھا جس کی سطح کے نیچے اس صنعت سے چھوٹی چھوٹی مچھلیاں بنائی گئی تھیں کہ دیکھنے والوں کو پانی میں تیرتی نظر آتی تھیں اس میں یہ صنعت تھی کہ مچھلیاں نہ اپر نہ تھیں اور نہ ابھری تھیں بلکہ ڈھالتے وقت شیشہ کی تہ کے اندر بنا دی گئی تھیں اس پیالہ کے ایک حصہ پر "برسم شجر شاہ" لکھا تھا، یہ سلطان سخر باجوین پشت میں سلطان سلجوق بادشاہ بغداد کا پوتا ہے اور سلطان سخر نے ۵۵۲ھ مطابق ۱۱۵۷ء میں وفات پائی اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ پیالہ چھٹی صدی ہجری کی بغدادی صنعت کا نمونہ ہے،

دل سینے سے الگ زندہ رہ سکتا ہے

ڈاکٹر پاپا سے ناظم انجمن نریالوجی و ایناٹمی ثابت کیا ہے کہ نور عصبیات کے توسط کے بغیر براہ راست عضلات کو متاثر کرتا ہے جس سے وہ خود بخود سکڑتے ہیں ہالینڈ کے ڈاکٹر ڈوارڈ میکربا ہر فزیالوجی پر مشہور اخص یونیورسٹی کا دعویٰ ہے کہ قلب کی حرکت اور اس کے عضلات کا قبض و بسط پونامیم کی مخفی قوت کی شعاع اندازی کیوجہ سے ہوتا ہے جو انسان کے قلب میں موجود ہے، ڈاکٹر موصوف نے اس دعویٰ کو ثابت کر کے مشاہدہ بھی کر دیا، چنانچہ ایک جاندار کا دل سینے سے نکال کر علیحدہ کر دیا اور اس پر ریڈیم اور دوسرے شعاع انداز عناصر کی شعاعیں ڈالیں اس عمل سے دل برابر دھڑکتا رہا،

ایک عجیب دھات

ایستوس نامی ایک خاص قسم کی دھات ہے اس میں فاس و صفت یہ ہے کہ ہر درجہ ترم اور ٹھنڈا رہے حتیٰ کہ اس کا پڑا بنایا جاسکتا ہے دوسری خوبی یہ ہے کہ اس پر آگ کا اثر نہیں ہوتا، گزشتہ زمانے میں لوگوں کو اس کا علم تھا اور وہ اسکا کپڑا تیار کرتے تھے چنانچہ قدیم رومن شاہی خاندان کے مرنے والے اسی کے کپڑے میں بیٹ کر جلائے جاتے تھے کہ ان کی خاک برباد نہ ہو، نپولین کے عہد حکومت میں اس کے کپڑے پہنکر

آگ بجھانے والے آگ میں کودتے تھے اور شعلوں کی لپٹ سے محفوظ رہتے تھے ایک مرتبہ نپولین اپنی آنکھوں سے یہ تماشہ دیکھ کر بہت مخطوٹا ہوا تھا، ابھی تھوڑے دنوں کا واقعہ ہے کہ شہر کو بک میں ایک انگریز انجینیئر کے پاس بیٹھا ہوا تھا، اس میں اپنی جراب میں اتار کر ڈال دین اور تھوڑی دیر کے بعد پھر صحیح سالم نکال لیں اس پر لوگوں کو سخت حیرت ہوئی، لیکن کچھ دیر کے بعد یہ معاملہ ہو گیا کہ دھات کو بک کے قرب و جوار میں بکثرت ہے،

امام ابن جوزی کی ایک نئی کتاب

بغداد کے مشہور محدث اور مصنف کی ایک نئی کتاب صیاد الخواطر مصر سے چھپ کر شائع ہوئی ہے، امام موصوف نے اس میں مختلف مسائل اور روزمرہ کے اپنے خیالات و افکار کو جمع کیا ہے جس کو گویا آپ ان کے خیالات کا روزنامہ کہہ سکتے ہیں،

ابن سکیت کے ہاتھ کی لکھی ہوئی ایک کتاب

مشہور مسلمان جرمن مستشرق سالم کرنگولڈن سے عراق کے رسالہ المرشد میں یہ خوشخبری سناتے ہیں کہ پیرس کے پبلک لکچر میں انھوں نے تیسری صدی ہجری کے مشہور عالم لغت اور متوکل کے دربار کے ادیب ابن سکیت کے ہاتھ کی لکھی ہوئی کتاب کا ایک نسخہ دیکھا، جسکو اس نے ۱۲۵۲ھ میں اپنے ہاتھ سے لکھ کر ختم کیا تھا، یہ نادر نسخہ بغداد سے چلکر پیرس پہنچا ہے،

ہندوستان میں نئے آثار قدیمہ

ہندوستان میں پرانے آثار کا ذخیرہ جیسے جیسے زمین سے نکلتا آ رہا ہے ہندوستان کی پرانی تاریخ کے گم شدہ اوراق ملتے جاتے ہیں، اب تک ہندوستان کے مختلف گوشوں میں جس قدر آثار ملے ہیں، ان کا بیشتر تعلق بودھوں سے ہے، بہار میں راجگیر کے پاس بڑے گاؤں میں مشہور ملندایونیورسٹی کے آثار نکلے ہیں گورکھپور میں دیوریا کے پاس بودھ کے جاسے وفات کی عمارت نکلی ہے، بنارس میں سارناتھ بودھ کے درم پرچار کی پہلی جگہ کی عمارتیں نکل آئی ہیں، گیارہویں بودھ کے کشف کا مقام متعین ہو کر، زمین کے اندر سے بہت

بڑا بودھی مندر برآمد ہوا ہے، اب ایسے تازہ آثار بھی نظر آئے ہیں جن سے ہندوستان اور عراق کے باہمی تعلقات پر روشنی پڑتی ہے،

امریکہ کی روز افزون دولت

امریکہ کی اندرونی ملکی آمدنی کی مجلس نے جو اعداد و شمار شائع کئے ہیں، ان سے پتہ چلتا ہے کہ وہاں کی دولت اب تقریباً اعلیٰ طور سے لا تعداد و لامتناہی کے مرتبہ کو پہنچ رہی ہے، وہاں کی کل آبادی ..... ۱۱۰ ملین نفوس پر مشتمل ہے اور ۱۹۲۶ء میں ان کی آمدنی کی مجموعی رقم ..... ۹۰۰۰۰۰۰ ڈالر تھی اور ۱۹۳۷ء کی آمدنی کے مقابلہ میں اس رقم میں ۳۴ فی صدی کا اضافہ ہوا ہے، ۱۹۲۶ء میں ہر شخص کی اوسط آمدنی ۲۲۱۰ ڈالر تک پہنچ گئی،

کیا غریب ہندوستان کی تین روپیہ کچھ آنے کی اوسط آمدنی سے اس کا مقابلہ ہو سکتا ہے؟

برقی غلام

نیویارک امریکہ کی ایک برقی کمپنی کے انجینئر آر۔ جے۔ ونسلی نے بجلی کا ایک پتلا بنایا ہے جو انسانوں کی طرح مختلف خدمات انجام دیتا ہے، اور علمی طقون میں خیال کیا جا رہا ہے کہ بہت جلد یہ برقی غلام ہمارے گھر کے ہر قسم کے فرائض ادا کرتے ہوئے نظر آئے گا، انجینئر نے اپنے اس غلام کا نام ٹیلی وکس (TELEVOX) رکھا ہے،

”م“

نشتہ

مشہور جرمن فلاسفر فرائڈرک نشتہ کی سوانح عمری اور اس کے افکار و خیالات اور تصانیف پر بحث و تبصرہ ہے، مصنف پروفیسر مظفر الدین ندوی ایم۔ اے۔ جلد ۱۰ صفحہ قیمت ۱۰۰ روپے

مفتی

اردو بیگنا

صدائے دوش

از جناب امجد حمید آبادی

اس رنج کی دنیا میں جام طرب افزا
اس میکہ کلا میں اس سفرِ آلا سے
اے فضل و کرم واسے؟ غمگین کو دوا
امید کے بندے کو محروم نہ بنانا دے

دے اے مے مولائے

دے اے مے داتا مے

اس غمگین بکس پر اے شاہ کرم فرما
آیا ہے ترے در پر گم راہ کرم فرما
ماریسی کی حالت میں ناگاہ کرم فرما
اللہ؟ کرم فرما لہذا کرم فرما

دے اے مے مولائے

دے اے مے داتا مے

دوری سے تری تھک کر جی اپنا نہ ہارو
افلاک کی چوٹی سے تاروں کو اتارو
یگر مری ہوئی قسمت کو رو رو کے سنوارو
سومر تیرے چرخوں کا سو بار پکارو

دے اے مے مولائے

دے اے مے داتا مے

اس جسم کے جوہر کو نوریانی سے زینت دے
دستِ دل ساکس میں دامنِ محبت دے
کچھ غم کی مسرت دے کچھ درد کی راحت دے
ایمان کی لذت دے توحید کی دولت دے

دے اے مے مولائے

مکتبہ اشاعت اسلام

سیف بن ذی یزن، اقوام کی تعمیر و تخریب اور ان کے خیالات کے ارتقار میں ادبیات کو جو درجہ حاصل ہے اس سے کسی کو انکار نہیں ہو سکتا، آج سے نصف صدی قبل ہیرن کی ایک قلم نے انگریزوں کو یونانیوں کی امداد کے لیے آمادہ کر دیا تھا اور اس کا نتیجہ یونان کی ترکی سے آزادی تھی، لیکن نصف صدی کے بعد نقشہ الٹ گیا، سیف بن ذی یزن اس ترکی ناول نے شکست خوردہ ترکوں میں ایسی ہمت، جرات اور ایسا احساس خود داری پیدا کر دیا، کہ وہ غلام یونانیوں کو اپنے آبائی وطن اناطولیہ سے نکالنے میں کامیاب ہو گئے، یہ ناول سیاسی حیثیت سے ایک بہترین کتاب ہے، اور اس کے پڑھنے سے جو اخراجات پیدا ہوتے ہیں وہ نہایت ہی شریفانہ اور حریت آفرین ہیں، ہم مولانا عبدالرزاق صاحب ندوی کو اس افسانہ کے ترجمہ پر مبارکباد دیتے ہیں، ہمارا خیال ہے کہ نہ صرف اردو دان اصحاب کے لیے اس کا پڑھنا بجا ضروری ہے بلکہ ضرورت اس بات کی ہے کہ غلام ہندوستان کی ہر زبان میں اس کا ترجمہ شائع کیا جائے، اس افسانہ کے حالات ہندوستان کے حالات سے اس قدر مماثل و متشابہ ہیں کہ ہر ہندوستانی اس کو آپ جی سمجھے گا، قصہ کی سرزمین عین ہے جس پر اسلام سے پہلے حبشہ نے قبضہ کر لیا تھا، اور بالآخر جو انان مین نے اہل ایران کی مدد سے حبشیوں کو ملک سے نکال دیا، ترجمہ بہت اچھا، اور طرز ادا مؤثر ہے، قیمت ۱۲ روپے کا پتہ فیروز ہند بک انجمنی نمبر ۱۱ مال روڈ، دوم، دوم کنونٹ کلکتہ،

ابن سراج، اندلس کی مرحوم اسلامی سلطنت کے آخری بدتخت فرمانروا ابو عبد اللہ کے پوتے کا نہایت ہی مؤثر افسانہ ہے، مذہب کی قوت اور سچے پیروان مذہب کی استقامت اس کی روح ہے، اس کے ساتھ ہی دشمن مذاہب و فاتح و مفتوح اقوام کے ارکان کی محبت، جنگجو ہندوستان کے لیے ایک درس عبرت

کب تک تری صورت کو یہ جدہ تر سے
دیکھیں مری کھیتی یں کب ابر کرم بر سے
امید بہت کچھ ہے ابھل کو ترے در سے
دامان ہوس بھر دے تھو کے گوہر سے

دے اے مرے سولا دے

دے لے مرے داتا دے

جذبات شاقب

از
جناب سید ابو محمد صاحب ناکا پوری

اب آشنائے عرف تنہا زبان نہیں
کیا لطف ہے کہ حرف ہوں دریا نہیں
بیدار حسن یار سے مین بد گمان نہیں
کیا پوچھتے ہو کیوں مرے لب پر فنا نہیں
جو کچھ ہوا وہ دل کا غلط اضطراب تھا
حاشا کھا کہ ناز سے مین بد گمان نہیں
منون ہوں مین دل سے ترا و خیال
آزاد ہوں کہ فکر جہان ہم عنان نہیں
جب عشق خام تھا مجھے احساس درد تھا
اب کچھ نہیں خبر کہ کہاں ہے کہاں نہیں
لیتا ہے دل ہی کچھ مزہ کا ہش فراق
لذت شناس درد و محبت زبان نہیں
وہ آہ شعلہ بار ہو یا داغ سو زخیم
خوش مین کہ بے چراغ ہمارا مکان نہیں
دینا ہوں داد اس دل صبر آندا کو مین
جو نا امید تو ہے مگر بد گمان نہیں

کیون ایک ہی نگاہ میں نا تب یہ ترک ہوش

یہ التفات دوست ہے کچھ امتحان نہیں

مختلف گوشوں میں آباد ہیں، اس کتاب سے بچوں کو ایک بڑی حد تک ان گنہگار قوموں کے تمام ضروری حالات معلوم ہو سکتے ہیں اور اسی خیال سے جامعہ ملیہ کے مکتبہ نے اسے دستی تصاویر کے ساتھ شائع بھی کیا ہے قیمت ہر تہہ بہہ مکتبہ جامعہ ملیہ دہلی،

پینچام در، یہ ۲۸۰ صفحات کی کتاب جناب مولوی سید برکت علی شاہ صاحب عرف گوشہ نشین کی قومی و مذہبی نظموں کے مجموعہ کا نام ہے جس میں غائب، ڈاکٹر اقبال کی بانگ درا کی نقل کی کوشش کی گئی ہے کتاب تین حصوں پر منقسم ہے (۱) صدائے در (۲) آواز در (۳) زبور مشرق ان نظموں میں جو گوناگون دلچسپیاں ہیں وہ صرف پڑھنے سے حاصل ہو سکتی ہیں، بغیر اس مجموعہ کی اشاعت کا سبب شاعر نے "نفسانہ نہایت مرفہ الحال اور صاحب جائداد ہونا ہے، کتاب کی باطنی خوبیوں کی وجہ سے اس کی ظاہری طباعت وغیرہ کی طرف زیادہ توجہ نہیں کی گئی اور غنائی کے فائدہ کے لیے اس کی قیمت بھی مقرر کر رکھی گئی ہے اس مجموعہ کے آخرین متعدد امراض کے لیے صرف ایک عجیب نسخہ بھی شائع کر دیا گیا ہے کتاب مصنف سے وزیر آباد پنجاب کے تہہ سے مل سکتی ہے،

مشورہ وقت، یہ رسالہ فنٹ کرنل ڈی وراٹ صاحب کی کتاب THE APPOINTED (TIME) کا ترجمہ ہے اس میں سچی دنیا کے دنوں سے بعض شکوک کے رفع کرنے کی کوشش کی گئی ہے اس کے مترجم ایٹ ایم، نجم الدین، احمد صاحب ہیں، آپ ہندوستانی اور ہندو دنیا میں شہرت رکھتے ہیں قیمت ۶ روپے انور منزل ساندھاروڈ، لاہور،

تلخیص تاریخ بہادر شاہی، مولوی مرزا فرحت اللہ بیگ صاحب محمد عدالت عالیہ نے جگ جیون داس کی تاریخ بہادر شاہی سے خود بہادر شاہ سے متعلق واقعات کی تلخیص کر کے جناب مولوی غلام یزدانی صاحب ناظم انریاٹ، حیدر آباد دکن کو دکھائی تھی، یہ تلخیص جناب یزدانی صاحب کی تصحیح اور نوٹ کے ساتھ پہلے رسالہ تعلیمی میں شائع ہوئی تھی اور اب الگ چھاپی گئی ہے کہ کبھی کو دیکھتے ہوئے

ہے عربی زبان کی وساطت سے اس فرانسیسی افسانہ کو جناب بدرالدین احمد صاحب نے نہایت ہی عمدہ و روان اردو میں ترجمہ کیا ہے قیمت ۵ روپے

بہار اور ملقب، یہ افسانہ مشہور فرانسیسی افسانہ نگار اناطول فرانس کے ایک مختصر افسانہ کا ترجمہ ہے، مولانا عبدالرزاق صاحب ندوی کا نام صحت و صفائی ترجمہ کا ضامن ہے قیمت ۳ روپے

حیات کیفی، جناب ابو مرزا سید رضی الدین حسن کیفی حیدر آبادی مرحوم دکن کے ایک مشہور شاعر تھے اور ان کے انتقال کے چند سال کے اندر ہی ان کی سوانح اور ان کے کلام کے متعدد مجموعوں کی اشاعت اس بات کا ثبوت ہے کہ دکن میں وہ خاص عزت و شہرت کے مالک تھے، رسالہ صحیفہ کے بانی ہونے کا بھی ٹی کو فرما رہے ہیں، جناب محمد سردار علی صاحب اڈیٹر تجلی نے مذکورہ بالا نام سے ایک جز کے مختصر رسالہ میں ان کے حالات اور ان کی شاعری کا انتخاب شائع کیا ہے قیمت ۲ روپے

تصویر افکار، یہ ایک سوسات صفحوں کی کتاب جناب کیفی مرحوم کی اردو غزلیات کا مجموعہ ہے ابتداء میں ان کی تحریر کے عکس کے ساتھ مرحوم کا ایک مختصر تذکرہ بھی لکھا گیا ہے، اس کے بعد غزلوں کو دو حصوں میں منقسم کر دیا گیا ہے (۱) لغات کیفی (۲) تجلیات کیفی، ان کا کلام خود ان کی پختگی، صفائی، روانی، صحت جذبات کا ثبوت ہے، اس کے جامع محمد سردار علی صاحب ہی ہیں، اور یہ کتاب بزم ادب کے سلسلہ میں شائع کی گئی ہیں قیمت ۸ روپے کتب خانہ مسجد چوک حیدر آباد دکن سے یہ دونوں کتابیں خریدی جاسکتی ہیں،

دنیا کے بسے واسے، یہ مختصر ۱۴ جزو کی کتاب جناب سید بشیر حسین صاحب زیدی، ہڈاسٹر مسلم یونیورسٹی اسکول کی تالیف ہے، اس کتاب میں سید صاحب موصوف نے اردو خوان بچوں کے لیے ان اقوام کے حالات، لکھے ہیں، جواب تک کسی قسم کے مدن سے دو چار نہیں ہوئی ہیں اور دنیا کے

مرزا صاحب کی یہ کوشش لائقِ داد ہے اور تاریخِ دوست اصحاب کو ان کی محنت سے پورا پورا فائدہ اٹھانا چاہیے، یہ مضمون شاید خود شخص صاحب سے مل سکے،

رنگِ زمانہ، نئی برج بھوکن لال صاحب محبت دریا بادی، تمیز جناب نظر لکھنوی کا یہ اردو دیوان ہے جس میں شروع میں نئی طرز و معنی کی غزلیں اور آخر میں قصائد، قطعات اور مثنویاں ہیں زیادہ تر اشعار زمانہ کے موجودہ رنگ، مذاق، فیشن، قومیات اور سیاسیات کی تنقید اور طعن و طنز میں ہیں، اور جناب اکبر الہ آبادی مرحوم کے تتبع میں ہیں، کہیں کہیں اس تتبع میں اچھی خاصی کامیابی حاصل کی ہے، زبان میں صحت کا لحاظ بھی ہے، مثلاً،

پسند اب اگنی یورپ کی اطلس ہوئی نفرت زری اور گلبدن سے
نہ کامِ یامرے پر مغربی سوٹ بدن ڈھانچا گیا آخر کفن سے
مزار ان کا بنے گا پارک میں اب انھیں کیا کام ہے باغِ عدن سے

خدا کی شانِ افضل، اب بھی اب سکول جا گیا پڑھیکا کورس اتو دینی کتاب میں بھول جا گیا
بجائے دیرو مجھ ہو ٹکون کی سیر بھائے گی کھیلین گے گل خوشی سے پارکون میں پھو جا گیا

مجھے ہراس لے اب شوق تیغ ابرو کا کہ اس کے واسطے قانونِ لائسنس نہیں

ہر اک کی شان میں کہتے ہیں یہ ہیں وہ ہیں کوئی کاش ان سے بھی پوچھے کہ "حضرت آپ کیسے ہیں" قیمت ۱۰، از مصنف سے دریا بادی، ضلع بارہ بنگی کے پتہ سے طلب کیجئے، "ن"

مجلد سبب و حکم

ماہ فی الحجہ ۱۳۴۷ھ مطابق ماہ جون ۱۹۲۸ء ۶۰ عدد ششم

مضامین

شذرات	سید سلیمان ندوی	۴۱ - ۵۱
حقوقِ نسوان	"	۵۲ - ۶۳
علامہ ابن جوزی	جناب مولوی سعیدی بی بی کے علیگ	۶۴ - ۷۵
افغانستان کی علمی ترقیاں	مولوی شاہ معین الدین صاحب ندوی	۷۶ - ۸۷
ترکستان کی سبھی تحریک	"ن"	۸۸ - ۹۹
ایرانی فن و تمدن	"	۱۰۰ - ۱۱۱
اور نیٹل انسٹیٹیوٹ امریکا اور اسکے اثری امکانات	"	۱۱۲ - ۱۲۳
چھوٹا ناگپور میں اثری تحقیق	"	۱۲۴ - ۱۳۵
اجبارِ علمیہ	"	۱۳۶ - ۱۴۷
الافاضۃ القدسیہ فی المباحث الحکمیہ	"س"	۱۴۸ - ۱۵۹
مطبوعات جدیدہ ۱۵	"ن"	۱۶۰ - ۱۷۱

خطبہ صدرِ جمعیتہ العلماءِ کلکتہ

ادیتر معارف بحیثیت صدرِ اجلاس جمعیتہ العلماءِ کلکتہ، موجودہ قومی و اسلامی ضروریات اور مشکلاتِ ایران کے حل کی تدابیر ہیں بیان کی ہیں، قیمت ۸

"فیض"